

આયુર્વેદ નિબંધમાળા

ભાગ ૧ હો.

જેમાં આયુર્વેદ સંગ્રહી જગત ઉત્પત્તિથી માંડી આજકાલી
સાસ્વાદ તથા ઉપાયો આથેના દશ નિર્ણયો છે.



કર્તા

શા. તિલકચંદ તારાચંદ/વેદ.

મુદ્રત.

૮૩૮૭

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૮૭ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સ્વામીનંદન ચિંતન

વિષય ઈતિહાસ : ૬

મુરત વેદ સભામાં વાંચેલા અને વેદ સભાએ પસંદ કરેલા નિબંધો.

આયુર્વેદ નિબંધમાળા.

ભાગ ૧ કો.

જેમાં આયુર્વેદ સંબંધી જગતની ઉત્પત્તિથી માંડી
બાળકોની સારવાર તથા ઉપાયો સાથેના
દશ નિબંધો છે.

વિદ્વાનેવ હિ જાનાતિ વિદ્વજ્જનપરિશ્રમમ્ ।
ન ચ વંધ્યા વિજાનાતિ ગુર્વી પ્રસવવેદનામ્ ॥

—: રચનાર :—

શા. તિલકચંદ તારાચંદ વેદ્ય.
મહીધરપુરા-ધીયાશેરી ટેકરા-મુરત.

—: છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર :—

પ્રેમસિંહ પ્રતાપસિંહ ઠાકોર.

પ્રસિદ્ધ કરવાનું ટેકાણું:—

“ મુરત સીટી ” પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ—મુરત.

આવૃત્તિ બીજી.

પ્રત ૧૦૦૦

સંવત ૧૯૭૭—સને ૧૯૨૧

કિંમત (૧) એક રૂપીઆ.



આ નિબંધમાળામાં કંઈપણ ફેરફાર કર્યા વગર છાપવાની તથા
તેનું ભાષાંતર કરી છાપવા છપાવવાની સર્વને છૂટ છે.

મુરત-ઓટાના પૂલ ઉપર આવેલા “મુરત સીટી” પ્રિન્ટીંગ
પ્રેસમાં ઠાકોરદાસ માનસિંહે છાપ્યું.



વૈદ્ય-બંધુઓને વિનતિ.

આથી સર્વે વૈદ્ય બંધુઓને તથા સદ્ગૃહસ્થોને વિનતિ કરવામાં આવે છે કે, પરસ્પર જ્ઞાનનો લાભ આપવા તથા દેવા માટે સુરતમાં લગભગ છ વર્ષ થયાં વૈદ્યસભા સ્થાપવામાં આવેલી છે, જેમાં સુરતના વિદ્વાન વૈદ્યરાજો આગેવાની બધાં ભાગ લઈ આયુર્વેદનાં ગૂઢ તત્ત્વો તથા આયુર્વેદનું રહસ્ય, પ્રજ્ઞ વર્ગને સમજાવવા માટે હાલમાં સુરત ધી ઠાંટાંની વાડીમાં દર રવિવારે સાંજે પાંચ વાગે ભાષણ આપે છે.

આ વૈદ્યસભામાં શહેરના તથા બહાર ગામના વૈદ્યરાજો દર વર્ષે એક રૂપીઓ લવાજમનો આપવાથી સભાસદ થઈ શકે છે. માટે દરેક વૈદ્યરાજોને આ સભામાં દાખલ થઈ પોત પોતાનો અનુભવ એક ખીજાને આપવા માટે તથા સદ્ગૃહસ્થોને જોઈતી જરૂરીઆતો પૂરી પાડી આયુર્વેદના સહાયક થવા માટે અમારી ખાસ વિનતિ છે.

આપનો કૃપાકાંક્ષી

વૈદ્ય ધીરજીરામ દલપતરામ.

મંત્રી-વૈદ્યસભા સુરત.

મારી છબી.

તોટક છંદ.

તનની છબીને હરખી નીરખી,
મનની છબીને નીરખી પરખી;
બહુ ભેદ પડે ન ગણો સરખી,
નીરખી પરખી સરખી હરખી.—૧

તનની છબી જોઈ શું કૂલી કરો,
ધનની છબી ધારી કરો સુજરો;
મનની છબીમાં જવ રંગ ભરો,
તનની છબી વ્યર્થ પછી ઉચરો.—૨

શા. તિલકચંદ તારાચંદ વેદ્ય.

આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧ લો

પ્રયોજન.

અખિલ વિશ્વના ઉત્પાદક કે જેને સ્વયંભૂ, બ્રહ્મ, પરમેશ્વર, ઇશ્વર, વગેરે અનેક નામોથી વર્ણવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેને જાણવાને માટે યોગી પુરૂષો તથા સિદ્ધ પુરૂષોએ પ્રયત્ન આરંભી એટલું સિદ્ધ કર્યું છે કે, તે પરમાત્મા પરથી પર, આકાશરાતીત, અને અનિર્વચનીય છે. તે પરમાત્માની ગતિ, શક્તિ અને લીલા કહો કે કુદરત કહો તે સર્વે એકજ વાત છે. કુદરતના નિયમ તપાસતાં કાર્ય કારણરૂપે જે દૃશ્યમાન જગત જણાય છે, તેમાં કોઇપણ પ્રાણીની પ્રવૃત્તિ કોઇપણ જાતના પ્રયોજન વિના જણાતી નથી. એટલા ઉપરથી સમજી શકાશે કે, પૂર્વાચાર્યોએ મનુષ્યજીવમાં નિરામય આયુષ્ય ભોગવવાને માટે આયુર્વેદની સંકલના એટલાજ પ્રયોજનથી કરેલી છે કે, પ્રાણિમાત્ર યાવત જીવન પર્યન્ત નિરામય જિંદગી યુગ્મરી, કુદરતના નિયમને પાળી, સંસારરૂપ સમુદ્રને તરી, ઇશ્વરના પદમાં લીન થાય. એ પ્રમાણે જ્યારે આયુર્વેદાચાર્યોએ આયુર્વેદરૂપ નૌકા તૈયાર કરી કોઇપણ જાતની અપૂર્ણતા વિના, કોઇપણ જાતની ખામી વિના સંશય રહિતપણે સિદ્ધ વચ્ચેનો સમુદાય રચીને તે મનુષ્યસૃષ્ટિમાં પ્રકટ કર્યો છે, તો પછી તેજ વિષયમાં આયુર્વેદનાં લખાયેલાં, સાહિત્યોમાં આ અયુર્વેદ નિબંધમાળાનું શું પ્રયોજન છે? એવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક ઉડે, તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

આયુર્વેદ નિબંધમાળા લખવાનું પ્રયોજન કોઇજ હતું નહિ, પરંતું સુરત શહેરની વૈદ્યસભાએ દર રવિવારે આયુર્વેદમાંથી અમુક વિષયને લઈ, વ્યાખ્યાન આપવાનું શરૂ કર્યું, તે એટલા માટે કે વર્તમાનકાળમાં આયુર્વેદનો અભ્યાસક્રમ પ્રાયઃક્ષુભ થયેલો જણાતો હોવાથી, તથા ઇતર દેશના ચિકિત્સાશાસ્ત્ર પંડિતોના આગળ આયુર્વેદની હેલના થતી હોવાથી, જે કે આખી પૃથ્વીનાં ચિકિત્સાશાસ્ત્ર આયુર્વેદ ઉપરથીજ લઈને નિર્માણ કરેલાં છે, તથાપિ આયુર્વેદ તેની છાયામાં એટલો બધો આચ્છાદિત થઈ ગયો છે કે, તેના તરફ ચારીક દૃષ્ટિએ જોતાં પણ

તેનાં દર્શન દુર્લભ થઇ પડ્યાં છે. તે આયુર્વેદનું દિગ્દર્શન કરાવવા માટે, વર્તમાનમાં આખા આર્યાવર્તમાં વૈદ્યસભાઓ તથા વૈદ્યસમેલનો દ્વારા ઉદ્ઘાપોહ ચાલુ થએલો જોવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે સુરત શહેરની વૈદ્યસભાએ પણ વ્યાખ્યાનનો ક્રમ શરૂ કર્યો છે. તે સભામાં મારે વ્યાખ્યાન આપવા ઠરવાથી એ માર વ્યાખ્યાનો આખાં, તેટલામાં અમારા મિત્ર વર્ગ તરફથી એવી સૂચના કરવામાં આવી કે, આવાં સ્પષ્ટીકરણવાળાં વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ થાય તો મનુષ્ય પ્રજાને બાવિ-કાળમાં અતિ ઉપયોગી થઇ પડે. એટલી વાત નહીં થયા પછી અમારો વિચાર આયુર્વેદ નિષ્ક્રમાળા લખવા તરફ દોરાયો, પરંતુ દરેક કાર્યમાં એ શક્તિની અથવા એ વ્યક્તિની જરૂર હોય છે. તે પ્રમાણે સુરત નિવાસી શ્રીયુત્તમશ્વરલાલ રતનલાલ ત્રિવેદીએ આગ્રહપૂર્વક લેખનનું કામ, કોઇપણ જાતના સ્વાર્થ વિના પોતાને માથે ઉપાડી લીધું અને તે એવી રીતે પાર પાડવામાં આવ્યું કે, પોતાનો વ્યવસાય છોડીને માત્ર પરોપકારવૃત્તિથી, નિયમિત સમયે લખવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું, જેથી આ નિષ્ક્રમાળા ધણા ટુંક વખતમાં આપ લોકોનાં કરકમળને શોભાવી મનને આનંદ આપનારી થઇ પડી. એ નિષ્ક્રમાળામાં આપ લોકોને જોવામાં આવશે કે, આ કાર્ય કેટલી ત્વરાથી સંપૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે.

આયુર્વેદ નિષ્ક્રમાળા લખવાનું પ્રયોજન એટલા માટે ઉપરિચિત થયું કે, પ્રાચીન કાળમાં ઋષિમુનિઓની ગ્રંથ લખવાની પદ્ધતિ એવી જોવામાં આવે છે કે, જેમ અને તેમ ટુંકામાં પણ સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપનારાં સૂત્રોમાં લખવું અને તે પછી વિદ્વાનોએ તે ઉપરથી સમજી લેવું. પરંતુ જેમ જેમ કાળનો પ્રવાહ વહેતો ગયો, તેમ તેમ જીવનની જરૂરિયાતોનો વધારો થતો ગયો. એ જીવનકલહમાં સ્વાર્થ વૃત્તિએ એટલું મોટું પરાક્રમ દર્શાવ્યું કે, અમુક શાસ્ત્રો અમુક વ્યક્તિ સિવાય કોઇથી પઠન નહોતું કરી શકાય નહિ. તે એટલે સુધી કે, આ જગતના ઉપાદેક, પાલન અને સંહારક શક્તિવાળા પરમાત્માનું નામ, એટલે પ્રભુવશબ્દ સરખો બીજાથી બોલાય નહિ. જો કે પ્રભુવ શબ્દની કાંઈ

કિંમત ઉપજતી નથી. તો જ્યારે એવા અમૂલ્ય પ્રણવ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવાની સત્તા જે લોકોએ પોતાના હાથમાં રાખી, તે લોકો બીજાં ઉપયોગી શાસ્ત્રો ભણવાની છૂટ, ઇતર પ્રજાને શી રીતે આપી શકે? એ કારણથી આયુર્વેદ જેવા ઉપયોગી શાસ્ત્રને ગુપ્ત રાખવાનો રિવાજ શરૂ થયો, એટલે બીજાં શાસ્ત્રો ઉપર જેમ ભાષ્ય, ટીકા, ચૂલ્લિકા, અવયુર્લિકા વગેરે પ્રાચીન ધર્મશાસ્ત્રના આશય સમજાવવા માટે રચવામાં આવ્યા, તેમ આયુર્વેદ ઉપર રચવાનો અવકાશ મળ્યો નહિ. એટલે એ વિદ્યા ગુરૂપરંપરાથી જાણવાનો તથા ભણવાનો ક્રમ, માત્ર એકજ પ્રજાના હાથમાં રહેવાથી, એ વિદ્યાની વિશેષ ઉન્નતિ થઈ શકી નહિ, જેથી કાળ બદલાતાં અને સંસ્કૃત ભાષાનો પ્રજાની માતૃભાષા તરીકેના હકનો ભોખ થવાથી, પ્રાકૃત ભાષાઓમાં લોકોની જીવનકલહ પ્રવૃત્તિ ગુંથાઈ ગઈ, એટલુંજ નહિ પરંતુ કાળના યોગે આર્યપ્રજા પરચક્રમાં જોડાયાથી પોતાનું જ્ઞાન બૂલી ગઈ! તે એટલે સુધી કે, સાંસારિક, વ્યાવહારિક તમામ વર્તનમાં પારકી વસ્તુ પ્રિય લાગવા માંડી, જેથી પોતાની વિદ્યા ઉપર અભાવ ઉત્પન્ન થયો. એક તરફ એવા અભાવનું ઉત્પન્ન થવું અને બીજી તરફ પશ્ચિમ દિશા તરફથી ખ્રિષ્ટિય સૂર્યનો પ્રકાશ થયો. જેના પ્રકાશથી આર્ય પ્રજા એટલી બધી અંજાઈ ગઈ કે, પોતાના હાથમાં રત્ન છે, પરંતુ જ્યાંસુધી પશ્ચિમના વિદ્વાનો તેને રત્ન તરીકે સ્વીકારે નહિ ત્યાંસુધી પોતે પોતાના રત્નને પથ્થર માની ફેંકી દેતાં સુધી પણ વિચાર કરે નહિ!!! આવી દશામાં આવી પડતાં છતાં ખ્રિષ્ટિય પ્રજાએ દેશમાં સુલેહ, શાંતિ, વિદ્યાનો પ્રચાર અને ઉદ્યોગની જાગૃતિ એટલી હદ સુધી વધારી કે, આર્યવર્તની પ્રજા તેના સુખાનંદમાં મોહવશ થઈ તૃપ્ત બની ગઈ! પરંતુ ખ્રિષ્ટિય પ્રજાએ જેમ જેમ વિદ્યાનો પ્રચાર વધારવા માંડ્યો, એટલે પ્રજામાં સત્ય શું છે? તેનો શોધ જરૂર થયો. પરંતુ પશ્ચિમના વિદ્વાનોના ઋષિ મુનિઓના સિદ્ધાંતો કે જેમાં થોડામાં ઘણું સમજાય તેથી ઉલટો એટલે ધણીમાં થોડું સમજાય એવો સિદ્ધાંત હોવાથી પ્રજામાં હેતુવાદને પડતો મુકી, શબ્દવાદ ઉપર વિચાર કરવાનો પ્રયાસ પડ્યો. એટલે તે દિશિએ જોતાં આયુર્વેદ અપૂર્ણ છે, તેમાં સુધારાની ધણી જરૂર છે, એ વાત બહાર આવી! પરંતુ આયુર્વેદ અપૂર્ણ

નથી, પણ તે સંપૂર્ણ છે. એ વાત સિદ્ધ કરવાને માટે આયુર્વેદની એકેક પ્રક્રિયાને લઇને તેના ઉપર વિવેચન કરીને પ્રજ્ઞના મનનો સંશય દૂર કરવા માટે આ નિબંધમાળા લખવાનું પ્રયોજન ઉત્પન્ન થયું છે.

આયુર્વેદ નિબંધમાળાના આ પ્રથમ ભાગમાં દશ નિબંધોના સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં એટલુંજ પ્રયોજન રાખવામાં આવ્યું છે કે, આયુર્વેદમાં અપૂર્ણતા નથી. આયુર્વેદમાં વિચાર કરવાને માટે વિવેચકોને વસ્તુની ખોટ નથી. આયુર્વેદમાં ટુંકામાં ઘણું સંજ્ઞાવવામાં આવ્યું છે અને આયુર્વેદમાં લખેલાં નિયમ પ્રમાણે તેના હેતુને સમજીને તે હેતુ પુરઃસર જો મનુષ્ય પોતાની જીવનચર્યા ચલાવે, એટલે તે પ્રમાણે વર્તે તો વર્તમાન પ્રજ્ઞને હાલમાં જે રોગે જકડી લીધી છે, તેના બંધનમાંથી છૂટે, અને ભાવી પ્રજ્ઞને રોગરૂપી શત્રુ પોતાના બંધથી બાંધી શકે નહિ, એટલુંજ આ આયુર્વેદ નિબંધમાળા લખવાનું પ્રયોજન છે.

મનુષ્ય સૃષ્ટિમાં દરેક માણસ અપૂર્ણ છે, બૂલને પાત્ર છે, છતાં અગાન દશામાં અહંકારથી એવું સમજે છે કે હું જે સમજતું છું તે પૂર્ણ છે અને મારા કરતાં ઇતર મનુષ્યો મારા જેટલું સમજતાં નથી. એટલે હું જે કરું છું અને કહું છું તે પૂર્ણ, વ્યાજથી અને સત્ય છે, માટે મારામાં કોઇએ બૂલ કાઢવી નહિ. આવો રિવાજ ઘણા પ્રાચીનકાળથી ચાલતો આવેલો હોવાને લીધે, આખી દુનિયાની પ્રજામાં જુદા જુદા વિચારના જુદા જુદા સમૂહો જોવામાં આવે છે. જો એમ નહિ હોત તો દરેક માણસના સુખદુઃખ અને પ્રતિકાર એક સરખા હોત, અને જો એમ હોત તો આજકાલ આખી દુનિયામાં સુખ, શાંતિ, આનંદ અને લાંબા કાળ સુધી જીવવાને માટે જે પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે અને જેને માટે નવીન નિબંધો, નવીન પુસ્તકો અને નવીન ચિકિત્સાઓ વધતી જાય છે તેનું પ્રયોજન હોત નહિ. પરંતુ અમારું માનવું એવું છે કે અમે પોતે દરેક બાબતમાં અપૂર્ણ છીએ અને જગતના પ્રવાહમાં એક વિઘ્નરૂપી તરીકેનું જીવન પૂરું કરવા માટે, પૂર્વજન્મના કૃતકર્મના સંકેત પ્રમાણે વજા જઇએ છીએ, જેથી અમેને ઇતર વિદ્વાનોના આશયની, ઉપદેશની અને અનુભવની સંપૂર્ણ ઇચ્છા તથા

લાલસા છે; પરંતુ કુદરતના નિયમ પ્રમાણે જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાની પાસેનું બીજને આપે નહિ ત્યાં સુધી બીજની પાસેનું લેવાને માટે તે હકદાર થઈ શકતો નથી. એટલા માટે અમારા જીવનકલહમાં પ્રજાને ઉપયોગી થાય એવા કંઈક વિચારેના જે અનુભવ અમને થયો છે, તે અનુભવ અમારા વૈદ્યપ્રુઓને આપવો અને તેઓ પાસેથી તેઓના અનુભવ માંગવો, એટલુંજ આયુર્વેદ નિષ્ક્રમાણાં લખવાનું પ્રયોજન છે. બાકી અમારી સ્થિતિ અને આ અમારું કાર્ય—

“યત્ર વિદ્વજ્ઞનો નાસ્તિ શ્વાલ્યસ્તત્રાલ્પધીરપિ ।
નિરસ્તપાદમે દેશે, ઇરંડોડપિ દ્રુમાવતે ॥”

અર્થ.

હોય નહિ વિદ્વાન જ્યાં, અલ્પબુદ્ધિ વખણાય;
ગાડ વગરના દેશમાં, ઇરંડો દ્રુમ થાય.

એવી સ્થિતિ છે, તે છતાં આ આયુર્વેદ નિષ્ક્રમાણા પ્રગટ કરી છે, તેમાં યનતી સાવધાની, કાળજી અને દક્ષતા રાખવામાં આવી છે, છતાં જે બૂલચૂક રહી ગઈ હોય, તે વિદ્વાનોએ સુધારીને વાંચવા કૃપા કરવી અને જે અપૂર્ણતા જણાતી હોય તે વિદ્વાન આયુર્વેદાચાર્યોએ પોતે પોતાના તરફથી બીજી નિષ્ક્રમાણાઓ લખીને પૂર્ણ કરવી એટલુંજ આ નિષ્ક્રમાણાનું પ્રયોજન છે. અલમિતિ વિસ્તરેણ વિપશ્ચિદ્ વરેષુ કિમધિકમ્.

લિ૦ આપનો કૃપાકાંક્ષી,

શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ્ય-મુરત.



અનુક્રમણિકા.



નિબંધ ૧ લો.	
આયુર્વેદ એટલે શું ?	
નિબંધ ૨ જો.	
આયુર્વેદ અને વર્તમાન પથીયો.	
નિબંધ ૩ જો.	
આયુર્વેદનું વનસ્પતિશાસ્ત્ર.	
નિબંધ ૪ થો.	
પ્રાણી માત્રની ઉત્પત્તિ અને મનુ- ષ્ય શરીરની રચના.	
નિબંધ ૫ મો.	
ગર્ભોત્પત્તિ અને શરીર રચનાનો ક્રમ.	
નિબંધ ૬ ટો.	
માતાપિતાની કુચેષ્ટાથી ગર્ભમાં થતી વિક્રિયા.	
નિબંધ ૭ મો.	
રૂપાળાં તથા શુભ્રવાળાં બાળકો.	
નિબંધ ૮ મો.	
ગર્ભિણીને થતા રોગો અને તેની ચિકિત્સા.	
ઉત્પલાદિ મણુ.	૮૬
ગર્ભ પડતો અટકી જાય... ..	૮૭
કુદિત ગતિ	૮૭
મૂંઠે ગર્ભ... ..	૮૭
સંકલિક.	૮૭
બીજક	૮૭

વિષય.	પૃષ્ઠ.
યોનિસંવર્ણ	૮૮
પ્રસૂતા કષ્ટાતી હોય તો	૮૮
શ્વભ્રમ કરનારનો જોગ ન હોય તો.	૮૯
જો ઝાર રહી ગઇ હોય તો	૮૯
યોનિમાં જખમ હોય તો	૮૯
મધ્વક થયો હોય તો	૯૦
ગર્ભપ્રદ.	૯૦
ગર્ભનિવારણ પ્રયોગ.	૯૧
સુવારોગનું નિદાન અને ચિકિત્સા	૯૧
પંચજીરક પાક.	૯૨
સૌભાગ્ય સુંકીપાક	૯૨
નિબંધ ૯ મો.	
બાળકનો પ્રસવ અને સુવાવડની સારવાર.	૯૪
પ્રસૂતિગૃહનું સ્થાન	૯૫
પ્રસૂતા સ્ત્રીને બીજા વાસાથી	૯૬
હવલાધ.	૧૦૩
દશમૂળની પડી.	૧૦૩
દેવદાવ્યાદિક ક્વાથ... ..	૧૦૪
પ્રસૂતાને પ્રાણીની અત્યંત તૃષ્ણા લાગે તો	૧૦૫
તેજનાની રાખડી.	૧૦૭

યોનિભંજ થયો હોય ...	૧૦૮
યોનિ ધસી હોય ...	૧૦૯
રાખડી બનાવીને ...	૧૦૯
સુવાવડમાં પાછલી અરબ ...	૧૦૯
અર્ધરિપુની જોળી ...	૧૧૦
પ્રસુતાવસ્થામાં તાવ લાગુ પડે	૧૧૦
ખાંસી લાગુ પડી ગઇ હોય	૧૧૦
ઝાડા વિશેષ થતા હોય તો	૧૧૦
મરડાની જોળી ...	૧૧૦
સુવાવડમાં ઉષ્ણ વાયુ ...	૧૧૧
સુવાવડી સ્ત્રીને યોનિકેન્દ્ર ...	૧૧૧
ગર્ભાવસ્થામાં શરીરે સોજા આવે છે ...	૧૧૧
પંચામૃત પર્પટી ...	૧૧૧
લઘુ વસંતમાલતી ...	૧૧૨
સુવર્ણ વસંતમાલતી ...	૧૧૨
પ્રસુતાને ઝાડો કળબ ...	૧૧૨
રક્તપ્રદર ...	૧૧૩
સોમ રોગ ...	૧૧૩
યોનિદ્વારનો અવાજ કરતો વાયુ ...	૧૧૪

નિબંધ ૧૦ મેઢ

બાળકની સારવાર અને તેના

રોગોનો ચિકિત્સા.

બાળશોષ ...	૧૨૦
માલતી શૂર્ણ ...	૧૨૧

બાળકને વિશેષ ઝાડા થતા હોય	૧૨૨
શુભાખી ...	૧૨૩
જેને થુલીયું કહે છે ...	૧૨૩
મધપાક ...	૧૨૪
વરાધ, વાવળી તથા સસણી	૧૨૫
વરાધનું લક્ષણ ...	૧૨૫
વાવળીનું લક્ષણ ...	૧૨૫
સસણીનું લક્ષણ ...	૧૨૫
શીતભંજ રસ ...	૧૨૬
માણિકરસાદિ શુદ્ધીકા ...	૧૨૬
ખોખલી ...	૧૨૬
કૃમિકુહાર ...	૧૨૭
વધારીયાં ...	૧૨૮
રતવા, (વિસર્પ) ...	૧૨૮
ગુલ્મેબનદસા ...	૧૩૦
મખારખી ...	૧૩૨
નળખંધ ...	૧૩૨
સોરાષ્ટ્રી ...	૧૩૨
નાળકોટ ...	૧૩૩
નકારી ઉધરસ ...	૧૩૪
નાનું બાળકની આંખો દુખવા આવે છે ...	૧૩૫
રાતો સુરમો ...	૧૩૫
આંખે ચોપડવાની જોળી ...	૧૩૬
બળ્યુલાદિ સ્વરસ ...	૧૩૬
પાણુરો લાગ્યો છે ...	૧૩૭
ધાવણ સાથે થાય છે ...	૧૩૮

ધાવણુ સાર છે.	૧૩૯
દુધની તાણુ પડતી હોય.	૧૪૧
ઐરછનો મલમ.	૧૪૩
નાનાં બાળકને સખત તાવ આવે	૧૪૪
રાસ્ના... ..	૧૪૫
માહેશ્વરધણ	૧૪૬
શીતળા	૧૪૯
આગર.	૧૫૭
ધોળો મલમ.	૧૫૭
બાળકના રોગ પારખવાની.	૧૫૮
કુકેણુક	૧૫૮

બાળકને લોહીવાળા ઝાડા... ..	૧૫૮
પ્રવાહીકા	૧૫૯
હિક્કા (હેડકો)	૧૫૯
પેશાબ કરતા રડતો હોય... ..	૧૫૯
મૂત્ર ટપકયા કરતું હોય	૧૫૯
નસકારી ફૂટતી હોય... ..	૧૫૯
કાનમાં ચરકા મારતા હોય.	૧૫૯
કાનમાં નાસુર પડી ગયું હોય. ઝોછા... ..	૧૫૯
તામ્રભસ્મ બનાવવાની રીત	૧૬૧
માણુકરસ બનાવવાની રીત.	૧૬૧



ૐ નમો મગવતે શ્રીચન્દ્રતરયે નમઃ

શ્રી સુરત વૈદ્યશાળા. ❀

અર્થાત

દેશી વૈદ્યકશાસ્ત્ર બાણાવી વૈદ્ય યનાવનારી નિશાળા.

મફત લાભ !



મફત લાભ !

સદગૃહસ્થો ! આજકાલ આપણે ત્યાં દેશી વૈદ્યકશાસ્ત્રની અને અને વૈદ્યકના ધંધાની અવનતિ થતી જાય છે, તેનું ખરું કારણ એટલું જ છે કે, આયુર્વેદોક્ત શાસ્ત્ર શીખવાની શાળાના અને આશ્રયનો અભાવ છે.

લગભગ એક હજાર વર્ષથી વૈદ્યકવિદ્યા વિવિધ પ્રકારના આધા-
તોથી હીણાતી અને પદ્દતીત થવા છતાં પણ ગુરુપરંપરાથી ચાલતા
અભ્યાસક્રમના પ્રતાપે ધણી સદૈવદો ઉત્પન્ન કરી પોતાનું ગૌરવ સાચવી
રહી છે; તોપણ ન્યાયી તથા સમદર્શી, સત્યાપ્રય અને વિદ્યાવિલાસી,
નેકનામ ઇન્દિય રાજ્યની શીતળ છાયામાં વૈદ્યકશાસ્ત્રને ખીલવવાનો
અનુપમ સમય નિરર્થક જવા દેવો, એ આપણી મોટામાં મોટી બૃહ
તથા આગસજ ગણાય, એવા વિચારથી દોરાધને મેં આપણા ઇતિહાસ-
પ્રસિદ્ધ સુરત શહેરમાં વૈદ્યશાળા સ્થાપી, કોઈ પણ ન્યાતના વિદ્યાર્થીને
બણવાના પુસ્તકો તથા રહેવાનું સ્થાન મફત આપી, કોઈ પણ રીતનું
સવાજમ કે શી લીધા સિવાય, વૈદ્યકશાસ્ત્ર સંબંધીના મારા ૪૨ વર્ષના
અનુભવશાળા જ્ઞાન સાથે આયુર્વેદના માનનીય ગ્રંથો બણાવી, સદૈવદો
યનાવવા નિશ્ચય કરીધો છે. માત્ર ભોજનની મોઠવણ વિદ્યાર્થીએ પોતાને
ખરચે કરવાની છે.

જો વિદ્યાર્થીને વૈદ્યકશાસ્ત્ર રીતસર શીખી, સદૈવદ થવાની મરજી
હોય અને જેની ઉમ્મર અગીઆર વર્ષથી ઓછી અને પંદર વર્ષથી
વધારે નહીં હોય, તેણેજ પ્રથમ અરજી કરવી, “ શ્રી સુરત વૈદ્ય-
શાળાના નિયમો અને પઠણ પદ્ધતિ ” મંગાવી લેવા. પણ
ગુજરાતી પાંચગા ધોરણ સુધીના અભ્યાસ નહીં કર્યો હોય અને જેની
જીભે શુદ્ધ ઉચ્ચાર નહીં થતો હોય તેવા વિદ્યાર્થીએ તો અરજી કરવીજ
નહીં, કારણકે સંસ્કૃતશાસ્ત્ર બણવાને શુદ્ધ વાણીની ખાસ જરૂર છે.

સુરત
વિક્રમ સંવત ૧૯૭૫ }
સને ૧૯૧૮.

શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ્ય.
વ્યવસ્થાપક તથા માલિક.
“ શ્રી સુરત વૈદ્યશાળા.”

અમારું દવાખાનું.

મુરત મહિધરપરાની ધીયાશેરીના ટેકરા ઉપર આવેલું છે, જ્યાં તમામ રોગીનાં નિદાન અને નાડી પરીક્ષાથી રોગનો નિશ્ચય કરી, ઔષધ આપવામાં આવે છે.

દવાખાનાના નિયમો.

૧. કોઈ પણ દરદી પાસે પ્રથમથી પૈસા લઈ તેને માટે ખાસ દવા ખનાવવામાં આવતી નથી.

૨. કોઈ પણ દરદીને માટે મુદત ઠરાવી અમુક રકમ પડવા કે ઠેરવવામાં આવતી નથી.

૩. કોઈ પણ જાતની દવા તોલાજીવ આપવામાં આવતી નથી.

૪. કોઈ પણ દરદી સાથે કયા પછી ધનામ લેવાનો રિવાજ નથી.

૫. મુરતમાં દરદીને ઘેર જઈ તપાસવાની શી માત્ર આઈ આના રાખી છે. બંહાર ગામના દરદીઓ તપાસવાની શી વખતના પ્રમાણમાં જૂદી ઠરાવીએ છીએ.

૬. હલકામાં હલકા ચૂર્ણોથી માંડી ગુટીકા-ગુગળ-તેલ-ધૂત-રસો-ઉપરસો-આસવ-અરિષ્ટો-અને છેલ્લે ધાતુ ઉપધાતુની ભસ્મો, રસસિંદૂર, મૃગાંક, અદ્રોદય વાપરવામાં આવે, તોપણ એક દિવસની દવાના માત્ર એજ આના લેવામાં આવે છે. કોઈપણ સંજોગમાં દવાની કિંમત વધારે લેવામાં આવતી નથી.

૭. શરીરની અંદરના રોગો દવા ખવડાવીને અને બહારનાં પાંકતાં સડતાં, જેવાં કે કંઠમાળ-હાડગંભીર-રાંધી-બુડણુ-નાસુર વગેરે ભયંકર દરદો ઝાડ પાલા, મલમ પટ્ટીથી સારાં કરવામાં આવે છે.

અમારું દવાખાનું બેતાલીશ વર્ષથી ચાલુ છે, જેમાં સેંકડો દરદીઓને આરામ થયા છે અને થાય છે. ભયંકર દરદો સારાં થાય છે, પણ લખેલાં સરટીશીકેટ લેવાનો રિવાજ નથી. પરંતુ જીવતાં અને બોલતાં સેંકડો સરટીશીકેટ વિદ્યમાન છે. જેને વિશ્વાસ પડે, તેણે શ્રદ્ધા અને ધીરજ રાખી પધારવું.

મોતનો ઇલાજ નથી.

ધીયાશેરીના ટેકરા
સંવત ૧૯૭૫.

સર્વનો શુભેચ્છક
શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ્ય-મુરત.

આયુર્વેદ નિબંધમાળા.

(૧)

આયુર્વેદ એટલે શું ? અને તેની અમત્ય.

મંગલાચરણ.

પ્રણમ્ય જગદુત્તમિ સ્થિતિ સંહાર કારણમ્.

સ્વર્ગા પવર્ગયો દ્વરિં ત્રિલોક્ય શરણઃ શિવમ્.

વર્તમાન કાળમાં આખી દુનિયામાં મનુષ્ય માત્રને જેમ અને તેમ વધારે જીવવાની તૃષ્ણા વધી પડી છે, અને તેટલા માટે શરીરને ટકાવી રાખવા સારૂ ભગીરથ પ્રયત્નો શરૂ થયા છે. એ પ્રયત્નો જો કે સત્તીપાત્ર છે, તથાપિ કેટલાક શોધકો જુની વાતને નવા રૂપમાં ગોઠવી, આ શોધ હમે સ્વતંત્ર કરેલો છે એવું પ્રતિપાદન કરે છે; પણ જેમ શિષ્યો ગુરૂની નિંદા કરે તેમ, જે શાસ્ત્ર ઉપરથી જ્ઞાનવાન થઇ, નવા રૂપમાં તેજ વાતને ગોઠવી, તે મૂળ શાસ્ત્રની નિંદા કરે છે, એટલુંજ માત્ર શોચનીય છે.

મનુષ્ય માત્રના જીવનને માટે, કલ્યાણને માટે, આરોગ્યતા માટે અને સંપૂર્ણ સુખ પામવા માટે, જુદી જુદી દિશામાં, જુદી જુદી ભાષામાં જુદા જુદા રૂપમાં અને જુદે જુદે પ્રકારે પ્રવૃત્તિ થાય, એ જરૂરનું તેમ આનંદદાયી છે, પરંતુ તે પ્રવૃત્તિ એવી નહિ હોવી જોઈએ. કે જેથી એક બીજાના માનને હાનિ પહોંચે.

હિંદુસ્તાનની આર્ય પ્રજા, સૃષ્ટિની આદિથી એટલે વેદકાળથી, મનુષ્યના જીવનને પૃથ્વીથી પરમેશ્વર પર્યન્ત સરળતાથી સુખરૂપ પહોંચવા માટે, કેવા માર્ગો લેવા તેનો વિચાર કરતી આવી છે, અને આર્ય પ્રજાએ શારીરીક, માનસિક અને આત્મિક ઉન્નતિ કેવી રીતે કરવી તેના નિયમો જ્ઞાન દ્વારાએ. અનુભવ દ્વારાએ અને પ્રત્યક્ષ અનુમાન અને ઉપમાનથી સિદ્ધ કરી, આપ્ત-પ્રમાણમાં એવી રીતે ગોઠવી તેની સંકલના કરી છે કે, તે સંકલનામાં થોડા પણ ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા રહી નથી;

૨ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧લો. નિબંધ ૧લો.

પરંતુ તે ઋષિ મુનિઓએ જે નિયમો ઠરાવ્યા છે. અથવા જે શોધ કર્યા છે તે, જેમ ઘડામાં સમુદ્રને સમાવી દીધો હોય તેમ, એક વાક્યમાં અથવા એક સૂત્રમાં સમાવેશ કરેલો છે. એટલે હવેના વિદ્વાનોના હાથમાં એટલીજ વાત રહેલી છે કે, તે સૂત્રોને સમજીને પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે તેને વિસ્તારમાં લખી આ કાળના ઓછી બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો સમજી શકે તેવા રૂપમાં લાવી. જગતનો ઉપકાર કરવો, એ સીવાય બીજો ઉપાય રહ્યો નથી કેટલાક વિદ્વાનોના એવો અભિપ્રાય છે કે, આર્યોનું વૈદકશાસ્ત્ર અપૂર્ણ છે, તેમાં સુધારાની ધણી જરૂર છે; એ બોડોએ પ્રત્યક્ષમાં જોયા સિવાય જેમ મનમાં આવ્યું તેમ લખી માર્યું છે, પરંતુ એવો વિચાર હસી કાઢવા સિવાય, આપણી પાસે બીજો ઉપાય નથી.

આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે અથવા આપણી બાપા પ્રમાણે જ્યાં સુધી મનુષ્ય જીવે અથવા જન્મે અને મરે તેની વચમાંનો જે કાળ, તેને આયુઃ કહે છે અને એ આયુઃને ઉપદ્રવ રહીત, રોગ રહીત, ક્લેશ રહિત અને નિર્જલતા રહીત નિબાવી રાખવાની જે વિદ્યા, તેને આયુર્વેદ કહે છે. શાસ્ત્ર-ર આપણને શીખવે છે કે—

ગરાર પ્રાણયો રેવમ સંયોગાદાયુ રુચ્યતે ।

કાળેન તદ્વિયોગાદિ પંચત્વં કથ્યતે બુધૈઃ ॥

એટલે શરીર અને પ્રાણનો જ્યાં સુધી યોગ કાયમ રહે, ત્યાં સુધીના કાળને આયુઃ કહે છે. હવે આપણાં સમજવામાં આવે છે કે, જ્યારે જે દેશમાં મનુષ્યો ઋષિપદને, યોગીપદને અને સિદ્ધપદને પામતા હતા ત્યારે તેઓએ નિઃસ્વાર્થપણે મનુષ્ય માત્રના કલ્યાણને માટે જે શાસ્ત્રો રચેલાં કે તે શાસ્ત્રો, અપૂર્ણ કેમ હોઈ શકે ?

મિત્રો ! આપણે એટલું તો ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આપણી માતા વાત્સલ્યપ્રેમથી આપણા ઉપર જે હેતુ બતાવી, કાયમના સુખને માટે જે જે જતા કરે તે, એક અપરમાતા આપણા સુખની હાનિ કરવાને, આપણા મનની તરંગોને પુષ્ટિ આપી, આપણને આડે રસ્તે દોરી જાય, અને આપણે અજ્ઞાન દશામાં મોહવશ થઈને, આપણી વાત્સલ્યતાથી

પરિપૂર્ણ માતાનો ત્યાગ કરી, (જ્યાં સુધી આપણને આપણી બૂલ ન જણાય ત્યાં સુધી) અપરમાતાના સ્વરૂપને જાણ્યા વિના દોરાર્ધ જીવંતે તે શાસ્ત્રનીય છે.

ખરી વાતતો એ છે કે જે શાસ્ત્રમાં (પછી તે ગમે તે ભાષામાં લખાયલું હોય) પરમેશ્વરનું, પ્રકૃતિનું, આત્માનું, આત્માના કર્મેનું અને તેથી જોડાતા પ્રાણી શરીરનું તથા તેના સુખદુઃખનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય, તથા મનુષ્ય જન્મ્યા પછી તેના શરીર ઉપર આકાશમાં પ્રકાશતા ગૃહોનાં કીરણોની, વાતાવરણમાં વહેતા વાયુઓની ઋતુમાં થતા (હિનયોગ, મિથ્યાયોગ અને અતિયોગ) ફેરફારની, તેમ માખાપોના કર્મે ચારિત્રો, અને મનોવિકારથી થતી અસરોની અને પોતાના આહાર વિહારથી ઉત્પન્ન થતી અસરથી શરીર ઉપર થતા નાનાવિષ પ્રકારના ફેરફારોની વિધાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય, તેને આયુર્વેદ નામ આપી શકાય છે.

જે શાસ્ત્રમાં સ્વાભાવિક એટલે મનુષ્યના આહાર વિહારથી થએલા, આગંતુક એટલે મનુષ્યની ઉપાધીથી થએલા, કાયિક એટલે માખાપ તરફથી વારસામાં આવેલા અને કર્મજ એટલે આત્માએ કરેલો પૂર્વ-જન્મના કૃતકર્મથી ઉત્પન્ન થએલા રોગોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય તે શાસ્ત્ર આયુર્વેદ કહેવાય છે.

જે શાસ્ત્રમાં મનુષ્યની પ્રકૃતિ પ્રમાણે વિચાર ચલાવી, ત્રિદોષ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરી, પાંચ પ્રકારના વાયુ, પાંચ પ્રકારના પિત્ત, પાંચ પ્રકારના કફ, તેને રહેવાનાં સ્થાનો, તેને કરવાનાં કર્મો અને તેના અતિયોગ, હિનયોગ અને મિથ્યાયોગથી થતા ગુણદોષનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય તેને આયુર્વેદ કહે છે.

જે શાસ્ત્રમાં મનુષ્યના ત્રણ દોષો, પાંચ તત્ત્વો, પાંચ તન્માત્રાઓ, ચાર અતઃકર્ણોની વ્યવસ્થાથી મનુષ્ય શરીરની તેસેંક પ્રકૃતિનું વર્ણન કરી, તેમાં થએલી અવ્યવસ્થાને પાંચ તત્ત્વો અને ૭ ઋતુઓના યોગથી તથા સૂર્ય અને ચંદ્રના બળની અસરથી ઉત્પન્ન થએલા ૭ રસો, અને તે ૭ રસોના ન્યૂનાધિક સંમેલનથી ઉત્પન્ન થતા તેસેંક રસો (સ્વાદોનું) વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય, તેને આયુર્વેદ કહે છે.

જે શાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિને સમજી, દોષને સમજી, આહાર વિહારના નિયમોને સમજી, ઋતુમાન પ્રમાણે હવામાં થતા ફેરફારને સમજી, શરીરને આરોગ્ય રાખી પ્રાણને આત્મા સાથે, અને આત્માને પરમેશ્વર સાથે જોડવાને, અંતઃકરણની જે થટના રચાયેલી છે તેને યથાર્થ રૂપમાં જોડવી ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષપર્યન્ત પહોંચવાને માટે પ્રણાલીકા ડરાવી હોય, તેને આયુર્વેદ કહે છે.

મિત્રો ! આપણા ઋષિઓએ મનુષ્યના અથવા કહો કે પ્રાણિમાત્રના હિતને માટે આયુર્વેદની સ્થાપના કરી, કોઈપણ સ્વાર્થ વિના માત્ર પરમાર્થ યુદ્ધિથી પોતાના જ્ઞાન સમુદ્રમાંથી નિષ્કર્ષરૂપ જે સુકતાફળની માળા પ્રમાણે શબ્દરૂપ માળાઓ જોડવી રાખી છે, તેનું પરિધાન કરવાથી આપણા આયાળજીવના આધિ દેવિક, આધિ ભૌતિક અને અધ્યાત્મિક તાપનું શાંતવન થાય છે, માટે આપણે તે આયુર્વેદના રહસ્યને સમજવાને અને આયુર્વેદમાં લખેલા ટુંકા સૂત્રોમાં રહેલાં રહસ્યો સમજવા, પ્રયત્ન કરવાની ખાસ જરૂર છે. તેટલા માટે આ પ્રથમ નિબંધ તેની પ્રસ્તાવના રૂપે લખી આપ લોકોના મનને આનંદ પમાડવા અને આપને આયુર્વેદ એ શું છે ? અને આયુર્વેદમાં કેટલું ગાંભીર્ય છે ! તથા આયુર્વેદ ભણવાની અને તેનું મનન કરવાની કેટલી બધી આવશ્યકતા છે ! તે તરફ આપનું ધ્યાન ખેંચવાની અમારી ખાસ ફરજ છે. આજકાલ એવું મનાયું છે કે, આયુર્વેદનો અભ્યાસ કરવો એ માત્ર વૈદોને માટે છે. આપણે (ખીજાઓએ) એના તરફ દ્રષ્ટિ કરવાની કોઈ જરૂર નથી ! પણ એવા વિચાર કરનારાઓ કેવળ ભૂલ કરે છે. કારણ કે જેને આયુષ્ય છે અથવા જેને પોતાનું આયુષ્ય ટકાવી રાખવાની ઇચ્છા છે, અથવા જેને જન્મથી મરણ પર્યન્ત, રોગરૂપી શત્રુના હજારે શરીરમાં દાખલ નહિ થવા દેવાનો વિચાર છે, તેણે તો ખીજાં ધર્મશાસ્ત્રો, અર્થશાસ્ત્રો, કામશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાં, આયુર્વેદનો અભ્યાસ કરવાની ખાસ જરૂર છે. ઇત્યલમ.

તારીખ

૪-૩-૧૮

સોમવાર.

પ્રયોજક—

શા. તિલકચંદ્ર તારાચંદ વેદ સુરત.

લેખક—

ધર્મરસાલ રતનલાલ ત્રિવેદી સુરત.

આયુર્વેદ નિબંધમાળા.

(૨)

આયુર્વેદ અને વર્તમાન પથીઓ.

ધણા પ્રાચીનકાળથી આયુર્વેદની સ્થાપના આપણા આર્યાવર્તમાં થયેલી છે. આર્યાવર્તમાં અથવા આખી દુનિયામાં પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગણાતા પુસ્તકોમાં, “ વેદ ” નામથી ઓળખાતા પુસ્તકો સિવાય બીજાં કોઇપણ પુસ્તક જાણવામાં આવ્યું નથી. તે વેદને માનનારાઓ તથા વેદનું મનન કરનારાઓ, વેદને અનાદિ તથા અપોરૂપેય માને છે. અને તેજ વેદ પૈકી ઋગ્વેદનો ઉપવેદ, તે આયુર્વેદ ગણાય છે. એટલે શ્રદ્ધિની આદિમાં જે જે મંત્રદ્રષ્ટા ઋષિઓ ઉત્પન્ન થયા તે તે ઋષિઓને વેદમંત્રો દેખાયા અને તે પછી તે મંત્રોનું વિવેચન કરતાં આયુર્વેદનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું, જે ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, આયુર્વેદ વેદકાળની સાથે સાથેજ ઉત્પન્ન થયેલો છે. હવે જાણવાનું એટલું બાકી રહે છે કે આયુર્વેદ નામનું કોઇ પુસ્તક હાલમાં હયાત નથી; પણ હાલમાં જે પુસ્તકો ઉપલબ્ધ થાય છે તે આયુર્વેદનો આપય લઇને ઋષિ મુનિઓએ ચરક, સુશ્રુત આદિ સંહિતાઓ રચેલી છે તેને, આયુર્વેદ કહેવામાં આવે છે; તે આયુર્વેદની જુદી જુદી સંહિતાઓ જુદા જુદા ઋષિઓએ ગુંથેલી હોવા છતાં, તે એટલી તો પૂર્ણ છે કે જેમ વર્તમાનકાળમાં કોઇપણ ઋષિ ઉત્પન્ન થઇ વેદમંત્રો દ્રષ્ટા થવાનો દાવો કરે, પણ તેણે ગમે તેવા ગોઠવેલા મંત્રના આશય, અસલ વેદમાંથી નીકળી આવે. જેથી તે મંત્રદ્રષ્ટા ગણાય નહિ પણ, માત્ર વેદ મંત્રના વિવેચક અથવા ભાષ્યકાર ગણાય; તેમ આયુર્વેદના સિદ્ધાંતોને લીધા સિવાય, કોઇપણ શોધક, વેદક વિદ્યામાં નવો શોધ કરી શકે નહિ, પણ આયુર્વેદના ઉપર વિવેચક કે ભાષ્યકાર ગણાય. એટલે કહેવાની મતલબ એવી છે કે, આયુર્વેદ પછીના ઇતર અંચકારો તથા આયુર્વેદના ભાષાંતર કરી, તે ભાષાંતર ઉપરથી પોતાનો

૬ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૦. નિબંધ રજો.

તર્ક દોડાવી, તેમાં ફેરફાર કરી પરદેશી ભોડોએ જે રૂપાંતર કર્યા હોય તે તેઓનો સ્વતંત્ર શોધ નહીં, પણ આયુર્વેદનોજ પ્રતાપ છે. દાખલા તરીકે, આયુર્વેદના ચિકિત્સા ખંડમાં દરેક રોગને માટે, રોગીની ૬૩ પ્રકૃતિ જાણી વનસ્પતિના છ રસને ઓળખી, તેના ૬૩ સ્વાદ કદ્ધી, કયા રોગીને કયો રસ અનુકુળ પડશે તેના વિચાર કરી, દરેક રોગીને વનસ્પતિના તાજે રસ આપી, તેના રોગની નિવૃત્તિ કરવામાં આવતી હતી, પણ તે પછીના કાળમાં અનુપ્યની વસ્તીના વિસ્તારના પ્રમાણમાં, જે સ્થળે જોધએ તે સ્થળે તે તે રસ, શુષ્ક, વીર્ય વિપાક અને શક્તિવાળા લીલી વનસ્પતિ નહિ મળવાથી, તે તે વનસ્પતિઓને લાવી, સુકવી અને સંગ્રહીને તેને કાન્ટ, હીમ, કદ્ધ, ચૂર્ણ અને કવાચ રૂપે આપવાનો પ્રવાહ પડ્યો. તે પછી ઘણે કાળે જ્યારે યુનાની વૈદકનો આધિભાવ આધિવર્તમાં થયો, તેણે એવો સુધારો કર્યો કે, જે જે દ્રવ્યોના કાન્ટ આદિ ઉપર કહેલાં સ્વરૂપો વપરાતાં હતાં તે તે દ્રવ્યોને શરબત, માશૂન, ખમીરા, જવારીશ, ઇતરીફ, ય કૃતિ, શુદ્ધકંદ વગેરે રૂપમાં ફેરવી આયુર્વેદનું નવું સ્વરૂપ બનાવી, તેને યુનાની વૈદક અથવા મુગલાધ દવાઓનું નામ આપ્યું, એટલે આપણા ભોડોનો પ્રવાહ તે તરફ ખુલ્લો ગયો. એવી રીતે આયુર્વેદના ઉપર મુગલાધનો સખત આઘાત થયો, જેની ઉથલપાથલમાં આયુર્વેદને લગતાં સેંકડો પુસ્તકો ભસ્મિભૂત થયાં. તે પછી પશ્ચિમ દિશાથી નવા સૂર્યનો ઉદય થયો એટલે પૂર્વના સૂર્યના ઉપાસકો, પશ્ચિમના સૂર્યના પૂજારી બન્યા. તે સૂર્યના ઉપાસકોએ મુગલાધ અથવા યુનાની વૈદકનું રૂપાંતર કરી ઉકાળાને ટીન્ચરમાં અને ચૂર્ણોને પાઉડરમાં તથા સત્વને એક્સ ટ્રેક્ટના રૂપમાં ફેરવ્યાં, અને પોતાના વૈદકને “એલોપથી” એવું નામ આપ્યું. એ પ્રમાણે આ એકજ દાખલાથી, વૈદકશાસ્ત્રમાં કાળે કાળે કેવો કેવો અને કદ કદ જતનો ફેટલો ફેટલો ફેરફાર થયો છે, તે તરફ દ્રષ્ટિ કરતાં આપણને સમજશે કે, જેમ વડના ઝાડનું ગાંભીર્ય, વડની મૂળીઓથી આવતું થઇ, ઘણે કાળે જેનારને, અસહ્ય થઇ શોધી કાઢવું મુશ્કેલ થઇ પડે છે, તેમ વર્તમાન ચિકિત્સાશાસ્ત્રો જેતાં પ્રાચીન આયુર્વેદને શોધી કાઢવો કદીજી થઈ પડ્યો છે; પણ અમે ભોડો હિંમત અને ખાત્રી સાથે

કહી શકીએ છીએ કે, હાલમાં જે જૂદી જૂદી જાતનાં ચિકિત્સાશાસ્ત્રો પ્રવર્તિ રહ્યાં છે તે, મૂળ આયુર્વેદના પુત્રો પ્રપુત્રો અને વંશજો છે તેનું દિગ્દર્શન નીચે કરાવવામાં આવે છે.

વેદ અને આયુર્વેદના પ્રાચીન સિદ્ધાંતો તપાસતાં જેમ વેદ ધર્મના ઉપર, જૂદે જૂદે સમયે, જૂદી જૂદી જાતનાં પડો ચઢેલાં જણાય છે, તેમ આયુર્વેદના ઉપર પણ, તે તે કાળમાં જૂનાં જૂનાં પડો ચઢેલાં માલમ પડે છે. વેદ અને આયુર્વેદ એ પ્રાણી માત્રના દેહપાણુ માટે નિર્માણ થયેલાં છે, તેથી હાલમાં જે કિંવદંતી ચાલે છે કે “વેદિકી હિંસા હિંસા ન ભવતિ” તે પ્રમાણે વેદ તથા આયુર્વેદમાં, હિંસા હતી નહિ, પણ જ્યારથી કૃષ્ણ યજુર્વેદની સ્થાપના થઈ, ત્યારથી વેદમાં મનુષ્ય નિમિત્તે હિંસાની રીતિ ચાલુ થઈ. તે પ્રમાણે આયુર્વેદમાં પણ પક્ષીના માંસ વગેરે અવયવેને, જુદા જુદા દ્રવ્ય ગણીને તેના રસ, ગુણ, વીર્ય, વિપાક અને શક્તિનો વિચાર કરીને તે તે પ્રયોગોનું એક નવું પડ ચઢાવવામાં આવ્યું. એટલે વેદ ધર્મના ઉપર જેવું હિંસાનું પડ ચઢ્યું, તેવું આયુર્વેદના ઉપર પણ ચઢ્યું. તે પછી જ્યારે વામ મર્ગીઓએ સૂરા અને વાશણ્વી વગેરે ધણી જાતના મદક દ્રવ્યોનો શોધ કર્યો, એટલે આયુર્વેદના ઉપર આસવો અને આરણોનો ખીજો લેપ ચઢ્યો. તે પછી તે તે દ્રવ્યોમાં અનિષ્ટતા દેખાવવાથી, શુદ્ધ દ્રવ્યોને સિદ્ધ લોકોએ શુદ્ધિ સંસ્કાર કરીને, પૃથ્વીના વિકારથી ઉત્પન્ન થયેલાં રત્નોને ઔષધીરૂપમાં આણી, મનુષ્ય માત્રને દીર્ઘજીવી આરોગ્યતા આપવા વાળી અને શરીરને અજરામર કરવા વાળી ચિકિત્સાનું ત્રીજું પડ ચઢાવ્યું. પણ તે પછીના જે રૂપાંતરે થયાં તે, “પથીઓ”નાં નામથી ઝોળખાય છે. માટે હવે આપણે વર્તમાન “પથીઓ”નાં વિચાર કરવાને તે તરફ આપણું ધ્યાન ભગાડીશું કે વર્તમાન પથીઓ પૈકી જે પથીઓ, પોતાનું નવું સ્વરૂપ ધારણ કરી, આયુર્વેદથી રૂપમાં અને જાણમાં જુદી પડી, પોતાનું સ્વરૂપ જુદું બતાવે છે, તે પથીઓ આયુર્વેદના કયા કયા ભાગમાં સમાઈ જાય છે, તેનું ઝોળખાણ આપણને ચર્ચા શકે, અને જે પથીકારો આયુર્વેદમાંથી, આયુર્વેદરૂપી કલ્પવૃક્ષનું એક પાંદડું લઈ, તેના ઉપરથી નવું વૃક્ષ બનાવી,

આ વૃક્ષ આયુર્વેદના બીજમાંથી ઉત્પન્ન થયું નથી પરંતુ અમે નવું બીજ ઉત્પન્ન કરી આ વૃક્ષનો ઉદ્ભવ કર્યો છે એવો દાવો કરે છે, તેનું રહસ્ય આપણા ધ્યાનમાં બરાબર આવે. જ્યારે આયુર્વેદના આચાર્યોએ ત્રિદોષ સિદ્ધાંતને સ્થાપી, વાયુ પિત્ત અને કફના પાંચ પાંચ ભાગ પાડી, તેનાં સ્થાનો અને કાર્યોનો નિશ્ચય કરી, તેના હીનચોગ અતિચોગ અને મિથ્યા-ચોગથી મનુષ્ય શરીરમાં થતા ફેરફાર જાણી, તેમાં અએલી વિક્ષિપાને રોગનામ આપ્યું, અને તે રોગની ચિકિત્સા કરવાને જે ચોળના ગોઠ-વવામાં આવી, તેનું નામ ચિકિત્સાશાસ્ત્ર પાડ્યું, ત્યારે તે પછીની પછી-ઓએ ત્રિદોષ સિદ્ધાંતનો ત્યાગ કરી, એટલે રોગનાં કારણોને દૂર કરવાને બદલે, રોગનાં કાર્યને મટાડવાનો પ્રયત્ન આરંભ્યો. દાખલા તરીકે, એક મનુષ્યને તાવ આવે છે, ત્યારે આયુર્વેદની ચિકિત્સા પ્રમાણે તેને લાંઘન, પાચન, સમન, અને શોધન ઔષધો આપી, દર્દીને નિરામ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. તેવી રીતે પછીઓના આશ્રિત-ચિકિત્સકો કરી શકતા નથી, પરંતુ તેઓ તાવના દર્દીને તાવના જે જે ઉપદ્રવો જણાય, તે તે ઉપદ્રવોને મટાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી થાય છે એમ, કે દર્દીના કોઠો નિરામ નહિ થવાથી, રોગ સમૂળ જતો નથી, પણ તેનો ફરી ફરીને હુમલો થાય છે.

પ્રથમ આપણે એલોપથી માટે વિચાર કરીએ. એલોપથી ચિકિત્સામાં ઔષધ અને શસ્ત્રકર્મ પ્રાધાન્ય ગણાય છે. ઔષધોનો વિનિમય તો આયુર્વેદ ઉપરથીજ કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે આયુર્વેદ માનેલા દ્રવ્યોના રૂપાંતર કરી, તેને પોતાની ભાષાનાં નામ આપી ટિપ્પર, પોટાશ, અને એકસકટના રૂપમાં ગોઠવ્યા છે; અને શસ્ત્રવિદ્યા તરફ જ્યારે ધ્યાન આપીએ છીએ ત્યારે અમારા સુશ્રુતા ચાર્યે સુશ્રુતસિદ્ધિતામાં જે “શલ્યત્ર” લખ્યો છે, તેમાં કાપવાના, ફેડવાના, છોલવાના, ઉખેડવાના, વીંધવાના, ભેદવાના, અને સીંચવા વગેરેના એકસો એાળરો નિર્માણ કરેલાં છે. હું ઘાઈ હું કે એલોપથીના આચાર્યો, એ કરતાં વિશેષ કોઈ પણ જાતનું એાળર બાએજ પ્રકટ કરી શક્યા હશે, એટલે એલોપથીને આયુર્વેદની પ્રથમ પુત્રી કે પુત્ર ગણીએ, તો કાંઈ અતિપરોક્ષિત ગણાય નહિ.

એ પછી “હોમીઓપથી”ના વારો આવે છે. હોમીઓપથીના પ્રકટ કરનાર એવો દાવો કરે છે કે, અમારી ચિકિત્સા કુદરતી, સપવકવાળી, ધણી શુભ કરનારી, અને કોઈપણ જાતનો વિકાર ઉત્પન્ન નહિ કરનારી છે. તેઓ જોમ માને છે કે જે દ્રવ્યમાં વિરચન કરવાનો શુભ છે, તેજ દ્રવ્ય ઝાડાને રોકે છે, અને તે જો બહુજ ઓછા પ્રમાણમાં આપ્યું હોય તો વધારે કામ કરે છે; પરંતુ અમારા આયુર્વેદના શાસ્ત્રો, અમને પ્રત્યક્ષ બતાવે છે કે, જેમ જેમ રસોનું મર્દન વધારે થતું જાય, તેમ તેમ તેના શુભમાં વધારો થતો જાય છે, કારણ કે જે રસને વધારે વખત મર્દન કરવામાં આવે, તો તેના પરમાણુઓ છુટા પડે, અને છુટા પડેલાં પરમાણુઓ જેમ પ્રમાણમાં ઓછાં આપવામાં આવે, તેમ તે વધારે ફાયદો કરે છે. વિશેષમાં જેમ હોમીઓપથીકારો પોતાનાં દ્રવ્યને ખાંડની સાથે મેળવી, તેને ઘણા ભાગમાં વહેંચી નાંખે છે, તેમ આયુર્વેદના આચાર્યો-ઓએ નહિ કરતાં, રોગને અનુકુળ, તેની પીડાને હારક, પ્રકૃતિને માફક આવે તેવાં વસાણાં લઈ, તેમાં અમુક ભાગે એક દ્રવ્યને મૂકી તેને વિધીપૂર્વક બાવના અપી, ઘણાજ નાના પ્રમાણમાં ગોળીઓ વાળી તે ગોળીને યોગ્ય અનુપાત સાથે આપવાથી શરીરના જૂદા જૂદા તત્ત્વોમાં પ્રવેશી રોગને નિર્મૂળ કરે છે. દાખલા તરિકે સુંક, મરી, પીપર, હરડાં, બેડાં, આમળાં, ટંકણપાર, અક્કલગરો, અને ચિત્રો, એ વસાણાં એકેક તોભો લઈ તેમાં તામ્રભસ્મ તોભો એક નાંખી, તેને બારીક વાટી, ત્રણ વખત આફના રસમાં ધુંટી, પછી ત્રણ વખત ચિત્રાના રસમાં ધુંટી, પછી પાંચ વખત લીંબુના રસમાં ધુંટી, તેની મગ જેવડી ગોળી કરવામાં આવે, તો એ પ્રમાણે ધુંટાયેલી વસ્તુઓની મગ જેવડી ગોળીમાં, દશમેલાજે તામ્ર ભસ્મ આવે એટલે ઘણાજ ઓછા પ્રમાણમાં આવેલી તામ્રભસ્મવાળી ગોળી, જે કે તાંબાનો શુભ સામાન્ય રીતે વાન્તિ, અને બાન્તિ કરાવનારો ગણાય છે, છતાં આ ગોળીથી વાન્તિ બાન્તિ મટી જાય છે, એટલે હોમી-ઓપથીના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આયુર્વેદ પણ “વિષમસ્ય વિષમોષધમ”નો ઉપદેશ કરે છે. એટલે હોમીઓપથીનાં મૂળતત્ત્વો પણ આયુર્વેદનાંજ છે.

બાકીની પથીઓ જેવી કે હાઇડ્રોપથી, કોમોપથી, ફેમેઓપથી વગેરે ઘણી પથીઓ વર્તે છે; પરંતુ તે પેકીની એકજ પથીથી બધા રોગો સારા

થઈ શકતા નથી. હાઇડ્રોપથી એટલે માત્ર પાણીથીજ રોગો સારા કરવાની વિદ્યા. તે તેના પ્રમાણમાં ગમે તે કામ કરતી હશે, પણ અમારા આયુર્વેદમાં પાણીના સ્થાન પરત્વે, દેશ પરત્વે, કટીબંધ પરત્વે અને જમીન પરત્વેના જુદા જુદા ચુકુનો વિચાર કરી, તેને આકાશમાંથી ઝીલીને અથવા જમીન ઉપરથી લઈને, અથવા જમીનની અંદરથી કાઢીને, તેને ગાળીને અથવા ઉકાળીને, અને ઉકાળતાં પણ એકપાદ શેષ, દ્વિપાદ શેષ, ત્રિપાદ શેષ, અને અષ્ટાવશેષ બનાવી વાપરવાનો વિધિ નિર્માણ કરેલો છે, અને તોપમાં તપાવીને કે ચંદ્રના દીરણમાં મૂકીને બનાવવામાં આવેલું “અંસુદક” જે કામ કરે છે, તેને હાઇડ્રોપથી પહોંચિવળે તેમ નથી. કારણ કે હાઇડ્રોપથી આયુર્વેદનું એક અંગ છે, નહિ કે તે સંપૂર્ણ આયુર્વેદ છે !

કોમોપથી એટલે પ્રકાશના કીરણમાં જુદા જુદા રંગના કાચની શીશીમાં ભરેલા પાણી, તડકે સુકી, તેમાં સૂર્યના કિરણને ગ્રહણ કરી, તથા દીવાનો પ્રકાશમાં જુદા જુદા રંગના કાચને રાખી, તેમાંથી પ્રકાશના કિરણ બહાર ફેંકી, દર્દી સારા કરવાની વિદ્યા-આ વિદ્યા સહેલી, સગવડ ભરેલી અને તાત્કાલિક અસર કરનારી નીવડે છે. તોપણ એના ઉપર આધાર રાખી, આખી દુનિયાના રોગીને રોગ મુક્ત કરવાને અને દુનિયામાં ચાલતી તમામ ચિકિત્સાઓને માંડીવાળવા જેટલી શક્તિ એ ધરાવતી નથી. કોમોપથીના ઊત્પાદકો, એ વિદ્યાનો પોતે સ્વતંત્ર શોધ કરેલો માની, તેને પ્રાધાન્યપાણું આપે છે, પણ અમારા આયુર્વેદ, એ વિદ્યાને એટલો મોટો પ્રસાર કર્યો છે કે, સૂર્યના કીર્ણથી મનુષ્ય શરીર પર થતી અસર ટાળવા માટે, ઋતુ ઋતુમાં પહેરવાનાં કપડાં જુદાં જુદાં બનાવ્યાં છે, અને એ બાબતમાં જેટલો ઉડો વિચાર કરતાં જઈએ, તેટલો તેટલો ફાયદો અને ચમત્કાર દેખાતો જાય છે. કોમોપથી ઉપરથી “રંગ રક્ષાયન વિદ્યા”નો હમે એક સ્વતંત્ર નિબંધ લખ્યો છે, જે આ નિબંધમાળાના ત્રીજા ભાગમાં છપાશે.

કલેઓપથી એટલે માત્ર માટીથી રોગો સારા કરવાની વિદ્યા બે કે આ પથી, સંપૂર્ણ રૂપમાં જાહેરમાં આવી નથી પણ એના પ્રયોગો કરનારા ઘણા છે, તોપણ અમારા આયુર્વેદ જેટલો શોધ એ બાબતમાં

કરેલો છે તેટલો શોધ એ પથીના ઉત્પાદકો કરી શક્યા નથી. આયુર્વેદે ઘોળા, રાતી, પીળા, અને કાળા એવી ચાર જાતની માટી કલ્પીને તેને અક્ત્વ, ક્ષત્રિયત્વ, વૈશત્વ, અને શુદ્રત્વનું નામ આપી, વાયુ, પિત્ત કફ, અને લોહીવિકારના દરદો ઉપર, જે યોજના કરવાને બતાવ્યું છે, તેના જેમ જેમ વિચાર કરતા જમએ તેમ તેમ, વિશેષ લાભ દેખાતા જાય છે. દાખલા તરીકે ઘોળી માટી અક્ત્વને પામેલી છે એટલે આખા શરીરની જ્ઞાનેન્દ્રિઓને સુધારવા માટે, તેના ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમ કે ગોપીચંદન, ખડી ભૂતડો વગેરે, રાતી માટી ક્ષત્રિ ધર્મવાળી હોવાથી શરીરપર થએલા ક્ષતો, અને લોહીના વિકારો, એટલે ગડગુમડ, ગ્રંથી આદિ વિકારોનું છેદન ભેદન કરવાના ઉપયોગમાં આવે છે. જેમકે સોનાગેર, શુભેશ્વરમાની વગેરે-પીળી માટી વૈશત્વ ધર્મવાળી હોવાથી તે શરીરમાં અપવિત્રતાથી ઉત્પન્ન થએલા રોગો અને તમોચુષ્ણથી ઉત્પન્ન થએલા વિકારોને શાંત કરે છે, અને કાળી માટી શુદ્રત્વવાળી હોવાથી જેમ શુદ્રવર્ણુ ત્રિવર્ણુની સેવા કરી તેના આધાર ભૂત થઇ રહેલી છે, તેમ કાળી માટી ત્રણે પ્રકારના ઉપદ્રવને શાંત કરી, રોગને નિર્મૂળ કરે છે; એટલે ઇલેક્ટ્રોપથી ગમે તેટલું અભિમાન ધરાવે, પણ તે પોતાની અપૂર્ણતાજ સૂચવે છે. બાકી રહી હવે “ઇલેક્ટ્રોપથી” જે કે ઇલેક્ટ્રોપથી એટલે વિદ્યુત વિદ્યાનો પ્રચાર સ્થુલરૂપે હાલમાં એટલો બધો જોવામાં આવે છે કે, તેના પ્રભાવ તથા તેનાં યંત્રો અને તેનાં કાર્યો જોઈને, મનુષ્યો આશ્ચર્ય ચક્રિત થાય છે, તોપણ તેના સૂક્ષ્મ તત્ત્વને ઝોળખી, તે ઉપર બરાબર વિચાર કરી, આયુર્વેદ એ વિદ્યુતને નિલ અને નૈમિત્તિક કાર્યમાં ગોઠવી, ધર્મ અને રૂઢીમાં આરૂઢ કરી છે. એટલે સુધી ઇલેક્ટ્રોપથીના ઉપાસકો પહોંચી શક્યા નથી. જેમકે એ માણસે બેગા સવું નહિ, કોઠનું પાંચેલું પાણી પીવું નહિ. કોઠના ઝોઠા વાસણમાં જમવું નહિ, કાંસાનું પાત્ર કોઠને અડકાડવું નહિ, એ માણસે હાથ જાલી સાથે ચાલવું નહિ, કોઠનું પહેરેલું કપડું પહેરવું નહિ, અર્થાત્ દુકાનમાં ઠલીએ તો આપણા દેશમાં જે સ્પર્શસ્પર્શ, ભક્ષાભક્ષ, અને પેચાંપેચનો વિવેક ચાલુ થયો છે તે ખાસ, આ વિદ્યુતવિદ્યાને અવલંબીનેજ થએલો છે.

૧૨ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૬૯૦. નિબંધ રજો.

હવે આપ લોકોની ધ્યાનમાં આપ્યું હશે કે આયુર્વેદ તે વેદ ધર્મની પેઠે પૂર્ણ ધર્મ છે, અને વર્તમાન પથીઓ તે મત, પંથ સંપ્રદાય પ્રમાણે સંપ્રદાયો છે. માટે વિચારવાન પુરૂષોએ જ્ઞાનના બાંડારરૂપ અને વિદ્યાના સમુદ્રરૂપ આયુર્વેદરૂપી મહાસાગરનું મંથન કરી, કેવળ નિષ્કામ વૃત્તિથી અને પરમાર્થ બુદ્ધિથી મહર્ષિઓએ જગતના ઉપકાર માટે જે સંહિતાઓ નિર્માણ કરેલી છે તેના રહસ્યને સમજીને જે જે તત્ત્વોનું નિરીક્ષણ થાય તે જનહિતાર્થે પ્રકટ કરી, તેને વિસ્તારપૂર્વક સમજાવી પોતાના સમયનો સદુપયોગ કરવો એજ કર્તવ્ય છે. ઇસલમ.

તારીખ
૬-૩-૧૮
બુધવાર

—: પ્રયોજક :—
શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ-સુરત.
—: લેખક :—
ઈશ્વરલાલ રતનલાલ ત્રિવેદી-સુરત.



આયુર્વેદ નિબંધમાળા.

(૩)

આયુર્વેદનું વનસ્પતિશાસ્ત્ર.

આદિ સદ્ધિમાં ઉત્પન્ન થયેલા પ્રાણી માત્રને ચાર ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. રવેદજ, ઉદ્ધિજ, અંડજ અને જરાયુજ તે પૈકી ઉદ્ધિજ એટલે જમીન ફાડીને નીકળનારા જીવોમાં વનસ્પતિનો સમાવેશ થાય છે. વનસ્પતિ અસંખ્ય અને અનંત છે, સોપણ વિદ્વાનલોકોએ તેના જુદા જુદા વર્ગો પાડેલા છે. જૈન શાસ્ત્રે ૧ લાખ પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય અને ૧૪ લાખ સાધારણ વનસ્પતિકાય મળી ૨૪ લાખ વનસ્પતિની યોગી કરાવેલી છે. અને આર્યશાસ્ત્રે વનસ્પતિની અઢાર ભાર વનસ્પતિ છે. એવી ગણના કરેલી છે, પરંતુ વર્તમાનકાળમાં જે પુસ્તકો વનસ્પતિના ગુણ દોષ જણાવવા માટે નિર્ધારિત નામથી ઉપલબ્ધ થાય છે તે જોતાં તેમાં અઢારભાર વનસ્પતિનો ઉલ્લેખ જોવામાં આવતો નથી. તેમ જોટલી વનસ્પતિઓ આપણી આંખે દેખાય છે, તે સર્વતું વર્ણન કરેલું હોય, એવું જણાતું નથી પણ માત્ર ચિકિત્સાશાસ્ત્રમાં વપરાતિ ધણીખરી વનસ્પતિનું ઝોળખાણ કરાવવામાં આવેલું છે, એટલે અઢારભાર વનસ્પતિનો શોધ કરવો, એ માત્ર કલ્પના ઉપરજે આધાર રાખે છે; અત્રે અમે જે કલ્પના કરીએ છીએ તે કરતાં સારી સચોટ અને બંધ બેસતી કલ્પના કરવાનું આયુર્વેદના પંડિતો કે જેઓ વનસ્પતિશાસ્ત્રના ચાતા છે તેઓના ઉપર રાખી, અમે અમારી કલ્પના આગળ ચલાવીએ છીએ.

જુજરાતી ભાષામાં એવીશ મણુ વજનનાં માપને એકભાર કહેવામાં આવે છે, તેથી ધણા વૈદો પૂછે છે કે અઢારભાર વનસ્પતિ એટલે એશું વજનનું નામ હશે? અમે પણ એ બાબતમાં ધણાએને પૂછ્યું પણ સંતોષકારક જવાબ નહિ મળવાથી આખરે એવી કલ્પના ઉપર

આવ્યા છીએ કે, અદારભાર એટલે એ વજન વાચક શબ્દ નથી, પરંતુ વર્મવાચક શબ્દ છે, માટે વનસ્પતિના અદાર વર્ગો અને નીચે પ્રમાણે ઠરાવીએ છીએ:—

૧. તૃણ જાતી (ધાસ જેવી) ૨. ક્ષુપ જાતી (જમીન પર પથરાતી)
૩. છોડ જાતી. (છોડવા) ૪. વેલી જાતી (વેલા) ૫. ગુલ્મ જાતી (નહિ
વૃક્ષમાં અને નહિ વેલામાં) ૬. વૃક્ષ જાતી (ઝાડ) એ પ્રમાણે મુખ્ય ૬
ભાગ પાડી શકાય છે અને આખી દુનિયાની વનસ્પતિનો એ છ વર્ગમાં
સમાપ થઇ જાય છે. હવે દરેક વર્ગમાં વનસ્પતિના ત્રણ ત્રણ પ્રકાર
જોવામાં આવે છે, જેવા કે કેટલીક વનસ્પતિને ફળ આવે છે
પણ કુલ આવતાં નથી. કેટલીક વનસ્પતિને ફળ આવે છે પણ ફળ
આવતાં નથી અને કેટલીક વનસ્પતિને ફળ અને કુલ બંને આવે છે,
એટલે દરેક વર્ગની ત્રણત્રણ જાતી ગણતાં ૧૮ ભાર અથવા ૧૮ વર્ગો
ઠરાવવામાં આવ્યા છે, અને તેને લૌકિકમાં ૧૮ ભાર વનસ્પતિ
કહેવામાં આવે છે. એ ૧૮ ભાર વનસ્પતિને જૂદા જૂદા નામ
આપી તેના ગુણ દોષતું વર્ણન કરવામાં આવે તો કાળના કાળ વહી
જાય તોપણ તેનો પાર આવે નહિ, અને પ્રાચિનકાળમાં ઋષિઓના સમ-
યમાં હોખન પદ્ધતિનું સાહિત્ય વર્તમાનના જેવું નહિ હોવાથી અને
ચિકિત્સાશાસ્ત્ર જાણનારાઓને વનસ્પતિવિદ્યાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપતું
જરૂરનું હોવાથી પૂર્વાચાર્યોએ જેમ ઘડામાં સમુદ્રને સમાવ્યો હોય અથવા
ન્યાયશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતપ્રમાણે સ્થાલી પુલાક ન્યાયવત એવી યુક્તિથી વન-
સ્પતિશાસ્ત્ર સમજાવ્યું છે કે, તે નિયમને અનુસરી વર્તનાર વેદને વનસ્પતિનું
નામ કે ગુણ જાણવાની જરૂર પડ્યા સિવાય પોતાની બુદ્ધિ અને અનુ-
માનથી કોઇપણ વનસ્પતિને ઉપયોગમાં લઇ શકે. માત્ર વેદને પાંચ તત્વોના,
છ ઋતુઓના અને છ રસના ગુણ ધર્મનું જ્ઞાન હોવું જોઇએ.

આ જગતમાં દ્રવ્યમાન થતી તમામ સ્થાવર અને જંગમ પ્રાણી
જાતીઓ જેનાથી ઉત્પન્ન થએલી છે અને જે આત્માને ભોગાવણી કરેથી
બાંધીને બન્ધ મર્ણના ફેરામાં અથડાવે છે, તેમ જે વસ્તુ આપણી આંખે
દેખાય છે તે મૂળ પ્રકૃતિનું સ્થૂળભવને પામેલું તત્વ છે. જેને આપણે

પંચભૂતના નામથી જાળખીએ છીએ એ પંચભૂતનું સૂક્ષ્મરૂપ તે પ્રકૃતિ કહેવાય છે; એ પ્રકૃતિનો એક કણ જેનું ખીજું નામ દ્રવ્ય કહેવામાં આવ્યું છે. અને તે દ્રવ્યને ન્યાયશાસ્ત્રકારે દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય અને ઉપ-લબ્ધિમાં ગોઠવી તેના સ્વરૂપનું, ગુણનું વર્ણન કરેલું છે. આપણે આ સ્થળે વનસ્પતિશાસ્ત્રનું વર્ણન કરવાનું છે તેમાં જે જે વનસ્પતિમાં જે જે જાતનાં દ્રવ્યોનો સમાવેશ થયેલો છે તે દ્રવ્યના ગુણ કર્મ અને સ્વભાવ જાણીને યોગ્યતા કરેલી છે અને અજાણી વનસ્પતિની પણ તેજ પ્રમાણે યોગ્યતા કરવાની છે.

પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં છ રસ જેવા કે મધુર, ખારો, ખારો, તીખો, કડવો અને કષાય રસ હોય છે. એ રસો પાંચ તત્વના સંમેલનથી અથવા ન્યુનાધિકપણથી વનસ્પતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જેમકે પૃથ્વીતત્વ અને પાણીતત્વ એ બે મળવાથી મધુરરસ ઉત્પન્ન થાય છે. પૃથ્વીતત્વ અને અગ્નિતત્વ એ બે મળવાથી ખારો રસ ઉત્પન્ન થાય છે, પાણીતત્વ અને અમ્લિતત્વ એ બે મળવાથી ખારો રસ ઉત્પન્ન થાય છે. અને આકાશ તથા વાયુ એ બે તત્વો મળવાથી તીખો રસ ઉત્પન્ન થાય છે, વાયુ અને અગ્નિ એ બે તત્વો મળવાથી કડવો રસ ઉત્પન્ન થાય છે અને પૃથ્વી અને વાયુ એ બે તત્વો મળવાથી ક્ષાયરસ ઉત્પન્ન થાય છે. એ પાંચ તત્વો પૈકી પૃથ્વીતત્વનો સ્વભાવ ભારે છે, પાણી તત્વનો સ્વભાવ સ્નિગ્ધ છે, અગ્નિતત્વનો સ્વભાવ તીક્ષ્ણ છે, વાયુ તત્વનો સ્વભાવ રૂક્ષ છે, અને આકાશ તત્વનો સ્વભાવ લઘુ કહેતાં હલકો છે. એવી રીતે તે તે તત્વોના ન્યુનાધિક સંમેલનથી આખી દુનિયાની વનસ્પતિ જુદા જુદા સ્વાદવાળી ઉત્પન્ન થયેલી છે. જે જે દેશમાં જે જે વનસ્પતિ જે જે ઋતુમાં નવપક્વ થાય છે તે તે દેશમાં તે તે વનસ્પતિ તેના રસ, સ્વાદ ઉપરથી તેના ગુણનું જ્ઞાન કરાવે છે, કારણ કે વનસ્પતિને ઉગાડીને તેના મૂળથી રસને ચઢાવી પાંદડાં, ફળ અને ફુલ સુધી આકર્ષવાનું કામ સૂર્ય કરે છે, અને તેને પોષીને તેમાં સ્વાદ ઉમેરી રસને સ્થિર રાખી, પોષણનું કામ ચંદ્ર કરે છે. હવે આખા વિશ્વને લઇને પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે અને ચંદ્ર પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે. તથા પૃથ્વીની ભ્રમણ કરવાની ગતિમાં, નિયમિત ફરફાર

થવાથી સૂર્યના ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયણ એવા બે ભાગ પડે છે. એ બે ભાગને જેમ જેમ અયનનો સમય વહેતો જાય છે, તેમ તેમ તેને ત્રણ ત્રણ ભાગમાં વહેંચીને ત્રણ ત્રણ ઋતુ રૂપવામાં આવી છે, તે ઋતુના સમ-યોગથી દરેક વનસ્પતિ ઉપર સૂર્ય અને ચંદ્રનાં કીર્ણોનાં પ્રભાવથી જેવી જેવી અસર થાય છે, તેવો તેવો રસ વનસ્પતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તે છ ભાગનું અથવા તે છ ઋતુના પ્રભાવનું વર્ણન આ પ્રમાણે કરવાનું છે;—મેષ અને વૃષભ સંક્રાંતિમાં સૂર્ય હોય ત્યાં સુધી ગ્રીષ્મ ઋતુ કહેવાય છે. મિથુન અને કર્ક સંક્રાંતિના સમયને પ્રાવૃત્તઋતુ કહે છે, સિંહ અને કન્યા સંક્રાંતિના સમયને વર્ષાઋતુ કહે છે, તુલા અને વૃશ્ચિક સંક્રાંતિના સમયને શરદઋતુ કહે છે, ધન અને મકરસંક્રાંતિના સમયને હેમંતઋતુ કહે છે, અને કુંભ તથા મીન સંક્રાંતિના સમયને વસંતઋતુ કહે છે. એ છએ ઋતુમાં જેવી રીતે ટાઢ, તડકા અને વરસાદ આવે છે, અથવા તેનું ન્યૂનાધિકપણ થાય છે તેવી રીતે દરેક વનસ્પતિમાં તેવા તેવા રસો ઉત્પન્ન થાય છે. ઋતુના કાળ ધર્મને તપાસતાં આખા વર્ષમાં તડકાની મોસમ બે વખત આવે છે. વર્ષા અને ટાઢ એકેક વાર આવે છે, એટલે સૂર્ય દક્ષિણાયનમાં જતાં જ્યારે સીધા કીર્ણવાળો થાય છે ત્યારે શરદઋતુનો તાપ પડે છે, અને તે સૂર્ય જ્યારે ઉત્તરાયણમાં જઈ સીધા કીર્ણવાળો થાય છે ત્યારે ગ્રીષ્મઋતુનો તાપ પડે છે.

પૃથ્વીતત્વનો સ્વભાવ નીચી ગતિએ જવાનો છે પાણી તત્વનો સ્વભાવ ઢળતી જગ્યામાં વહેવાનો છે. વાયુતત્વનો સ્વભાવ તીવ્ર ઘટી ગતિએ ચાલવાનો છે. અગ્નિતત્વનો સ્વભાવ ઉંચે ચઢવાનો છે અને આકાશ-તત્વનો સ્વભાવ એ ચારે તત્વોને અવકાશ આપવાનો છે. હવે કુદરતનો નિયમ એવો છે કે જ્યાં આગળ અગ્નિતત્વ વધારે હોય ત્યાંથી વાયુ-તત્વ આશુ ખસે છે અને જળતત્વ પાસે આવે છે. તે પ્રમ.ણે જ્યારે દક્ષિણાયનનો સૂર્ય પૃથ્વીના જે ભાગમાં સીધાં કીર્ણ નાંખી ત્યાંના વાયુને દુર ખસેડે છે, એટલે ઉત્તર દિશામાં રહેલો પાણી ભરેલો રક્ષ વાયુ તેની સમીપ આવે છે, તે ક,રણથી શરદઋતુના તાપ પછી શિયાળાની ટાઢની મોસમ આવે છે. તેવી રીતે ઉત્તરાયનનો સૂર્ય ગ્રીષ્મઋતુમાં પોતાનાં

સીધાં કીર્ણું નાંખી પ્રખર તાપથી પૃથ્વીને તપાવી વાયુને આધો ખસેડે છે, જેથી તેની સામા પશ્ચિમ તથા નૈઋત્યનો પવન, પોતાની સાથે પાણી લઈને દોડતો આવે છે અને વર્ષાઋતુ ઉત્પન્ન કરે છે; એ ઉપરથી આપણને સમજાય છે કે જે તાપની ઋતુના વચમાંના જે ગાળા, એક શિઆળાના નામથી અને એક ચોમાસાના નામથી ઓળખાય છે. ચોમાસું ખેસતા પહેલાં તડકાની મોસમ અને વરસાદની મોસમનો વચ્ચે ગાળો તાપ-મિશ્રીત પાણી ભરેલો હોય છે, તેમ શરદ ઋતુનો તાપ અને હેમંતઋતુની ટાંઠનો વચમાંનો ગાળો, લુખર પવનથી રસને સૂકવનારો થાય છે. હેમંતઋતુ ઉતરતાં અને ગ્રીષ્મઋતુ ખેસતાં વચમાંનો ગાળો વસંતઋતુને નામે ઓળખાય છે અને તે વખતમાં હવા સમશીતોષ્ણ હોવાથી, આનંદદાયી જણાય છે. ગ્રીષ્મઋતુમાં તાપ ધણો પડવાથી પૃથ્વી ઉપર અગ્નિતત્વનો વધારો થાય છે, જેથી વનસ્પતિમાં ખાટો રસ વધારે ઉત્પન્ન થાય છે. વર્ષાઋતુમાં જળતત્વનો વધારો થવાથી પાણીના અત્યંત વહનને લીધે પૃથ્વીમાં મોળો અથવા મધુરરસ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ શિઆળામાં વાયુતત્વ, જળતત્વ, અને પૃથ્વીતત્વની એક્યતા થવાથી કંઈક મધુર, કંઈક કડવો, કંઈક ખટમીઠો અને કંઈક કષાય અથવા તુરોરસ ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રમાણે ગ્રીષ્મઋતુના તથા વર્ષાઋતુના ગાળામાં મધુર અને ખારોરસ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ શરદ અને હેમંતઋતુના ગાળામાં કડવો તીખો ગળ્યો, ખાટો ગળ્યો રસ ઉત્પન્ન થાય છે અને હેમંત અને ગ્રીષ્મઋતુના ગાળામાં મધુર રસ પ્રાધાન્યપણું ભોગવતો છતાં, એ છએ રસ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે વાંચકોના ધ્યાનમાં આવશે કે જેમ જેમ સૂર્ય પોતાના રાશીચક્રને પરિભ્રમણ કરતો જાય તેમ તેમ આકાશમાં રહેલા તત્વને પોતા તરફ ખેંચી, જેમ રવિથી દહીનું મંથન કરવામાં આવે છે તેમ આકાશમાં રહેલા તત્વોનું મંથન કરી તેના સારરૂપ રસને ઉત્પન્ન કરી, દરેક વનસ્પતિને પોતપોતામાં ગુણુ ધર્મ અને સ્વભાવવાળો રસ, જોઈતા પ્રમાણમાં વહેંચી આપે છે, અને તે વહેંચી આપેલા રસને અંદ્ર પોષીને સ્થીર કરે છે.

દરેક વનસ્પતિમાં આયુર્વેદાચાર્યોએ રસ, ગુણુ, વીર્ય, વિપાક અને શક્તિ એ પાંચ અવસ્થા માનેલી છે, અને એ પાંચ અવસ્થા પ્રમાણે તે

વનસ્પતિઓમાં પ્રભાવિક અને સ્વાભાવિક શક્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે; તેમાંથી આયુર્વેદના અભ્યાસીઓએ વનસ્પતિની સ્વાભાવિક શક્તિ જણાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને પ્રભાવિકશક્તિ, સિંધ્વા અને ચોળી મહાત્માઓને માટે રાખેલી છે. આયુર્વેદની તમામ પ્રક્રિયા, દ્રવ્યના ઉપર આધાર રાખે છે. અને જે જે વનસ્પતિમાં જે જે રસવાળું દ્રવ્ય આવેલું હોય તે તે રસનાં ગુણ ધર્મ પ્રમાણે તે દ્રવ્યની યોજના સ્વાભાવિક રીતે કરવામાં આવે છે. દ્રવ્ય શબ્દથી વૈદકશાસ્ત્રમાં જળ, છાલ, સાર, ગુંદર, નાળ, સ્વરસ, પલ્લવ, દૂધ, દૂધવાળાં ફળ, ફૂલ, બરમ, તેલ, કાંટા, પત્ર, ટીશી, કંદ, મૂળી, આદિ લઇને, સ્થાવર જંગમ, સર્વ, દ્રવ્ય શબ્દથી ગણવામાં આવે છે, અને તે દ્રવ્યોમાં છ રસો મધુરઆદિ ન્યૂનાધિકપણે રહેલા છે; તેમ ગુણ ત્રણ પ્રકારના રહેલા છે તથા વીર્ય, શીત અને ઉષ્ણ એ એ પ્રકારના રહેલા છે. વિપાક ત્રણ પ્રકારના રહેલા છે અને શક્તિ અનંત પ્રકારની રહેલી છે. દ્રવ્ય વિના રસ નહિ. રસ વિના વીર્ય નહિ. વીર્ય વિના વિપાક નહિ અને વિપાક વિના શક્તિ નહિ તથા શક્તિ વિના પ્રભાવ નહિ એટલે ઉપર જે દ્રવ્યના ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે તે દરેક ભાગને દ્રવ્યમણી તેને રસ, ગુણ, વીર્ય, વિપાક અને શક્તિમાં ગોઠવી, તેની પાસેથી જે કામ કરાવવું અથવા ફળ મેળવવું એટલે રાગીને આરોગ્યતા આપવી, એ વૈદોતું ખાસ કર્તવ્ય છે.

આપણે ઉપર જણાવી ગયા તેમ ઋતુઓના અને પાંચ તત્ત્વોના ગુણ-ધર્મ પ્રમાણે દરેક વનસ્પતિમાં અથવા વનસ્પતિના દ્રવ્યોમાં તે તે સમયને અનુસરતા રસો ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે રસોના ગુણ ધર્મને જાણનાર વૈદ, ૧૮ ભાર વનસ્પતિ પૈકી, પોતાની પાંચ ઇદ્રિય વડે તપસી તેનું નામ જાણ્યા સિવાય, તેનામાં ન્યુનાધિકપણે રહેલા રસોના ગુણ-ધર્મને જાણી, દરેદીની પ્રકૃતિમાં થયેલા પાંચ તત્ત્વોના ન્યુનાધિક ઉલ્લેખોથી રાગને જાણી, તે ઉપર તેની યોજના કરી શકે છે; જેમકે એક દ્રવ્યને લઘુ તેને આપેથી જોઇને હાથ ચામડીથી સ્પર્શ કરીને, નાકેથી સુંધીને, જીભેથી ચાખીને અને કાનેથી તેને તોડતાં, મસજતાં ભાંગતાં, નીકળતા અગ્રાજનું શ્રવણ કરીને, તેનામાં કયા કયા રસો ન્યુનાધિકપણે સમાયેલા

છે તેનું જ્ઞાન મેળવી, યોજના કરી શકે છે. તે યોજના કરવાને રસ ધર્મમાં પ્રવેશ કરનાર વૈદ્યને સુગમ પડવા માટે ચરક સંહિતામાંથી રસોના ગુણ-ધર્મનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

મધુર રસ શરીરમાં સમાનભાવ પામનારો હોવાથી શરીરમાં રહેલાં રસ, રૂધીર, માંસ, મેદા, હસ્થિ, મજ્જા અને શુક્રો વધારનારો છે, તેમ આયુષ્યને આપનારો પિત્ત, ત્રિષ અને વાયુનો નાશ કરનારો તૃણ્યને સમાવનારો, ત્વચા, વાળ અને કંઠ. એને હિતકારી, પ્રાણને પોષનારો, જીવન, તરપણ, સ્નેહનને સ્થિર કરનારો ક્ષતને સાંધનારો, નાક, મુખ, હોઠ, કંઠ, તાળવું. એમાં આનંદ આપનારો, દાહ, મૂર્છાને સમાવનારો, અને સ્નિગ્ધ, શીતળ તથા ભારે છે. એ મધુર રસ, જે દ્રવ્યમાં વિશેષ-પણે રહેલો હોય તો તે જડાપણું, ક્રમજપણું, આળસ, ભારેપણું, અન્નની અશ્ચી, અગ્નિની મંદતા, મહો, કંઠ અને માંસની અત્યંત વૃદ્ધિ, શ્વાસ, ખાંસી, સળેકમ, શીતજ્વર, પેટ ચઢવું, મ્હોઠું મીઠું થવું, હોડકાર આવવા, સંઘા અને સ્વરનો નાશ, ગળામાં ગંડમાળા, સ્લીપદ, ગળાનો સોજો, મૂત્રાષયમાં ભારેપણું, શુદ્ધમાં ચીકાશ, આંખના રોગો અને અભિશ્યન્દના વિકારને ઉત્પન્ન કરે છે.

ખાટા રસ ભોજનમાં રૂચી ઉત્પન્ન કરે છે, અગ્નિને દીપન કરે છે, દેહની વૃદ્ધિ કરે છે, મનનું જીવન છે. ઇન્દ્રિયોને દૃઢ કરે છે, બળને વધારે છે, વાયુનું અનુલોમન કરે છે, હૃદયને તૃપ્ત કરે છે, મુખમાં રસનો આવ કરે છે, આધિલાતું અનુકર્ષણ કરે છે, અને ક્ષેદને ઉત્તન્ન કરે છે. તે જાતે લઘુ, ગિણ્યુ અને સ્નિગ્ધ છે, પણ જે દ્રવ્યમાં અલંતપણે વર્તેલો હોય તો દાંતને ખાગ કરી નાંખે તે, આંખોને મીચાવી દે છે, વાળને ખેરવી નાંખે છે, કદને પીગળાવી નાંખે છે, પિત્તને વધારી આપે છે, લોહીને દુષિત કરે છે, માંસમાં દાહ કરે છે, શરીરને લીધું પાડી નાંખે છે, બળા, પાતળા અને દુર્બળ માણસને સોજા ઉત્પન્ન કરે છે. ઘા વાગેલાં આર આધિલાતે, હાડકાં ભાંગેલાં, પડી ગયેલાં, મર્દન થયેલાં, કાપેલાં, વીધાયેલાં ભયંકાર ગયેલાં પચાવી દે છે અને અગ્નિરૂપ સ્વભાવ હોવાથી કંઠને, હૃદયને તથા જીરૂ માંને છાતીને દગ્ધ કરે છે.

ખારો રસ પાચન, ક્ષેદન, દીપન, વ્યાવન, છેદન, ભેદન, તિક્ષ્ણ, સર, વિકાશી, અધઃસ્રાવી, અવકાશને કરવાવાળો, વાયુને હરવાવાળો સ્થંભ, બંધ, સંઘાત, એનો નાશ કરનારો, મોંઢામાં લાળ ઉત્પન્ન કરનારો, કફને પાતળો કરનારો અથવા ઉમેડનારો, શીરાઓના માર્ગનું શોધન કરનારો, આખા શરીરના અવયવોને કોમળ કરનારો, આહારનું રોચન કરનારો, અત્રનો સહયોગી, ઘણો ભારે નથી પણ સ્નિગ્ધ અને ઉષ્ણ છે. એ રસ જે દ્રવ્યમાં અત્યંતપણે વર્તેલો હોય તે દ્રવ્યના સેવનથી પિત્તને કાપાવે છે, રક્તને વધારે છે, તૃષાને ઉત્પન્ન કરે છે, મૂર્છા, તાપ, દાહને કરે છે, માંસને સૂકાવે છે, વિષની વૃદ્ધિ કરે છે, સોજાને ફાડે છે, દાંતોને કાળા કરે છે, પુરુષત્વનો નાશ કરે છે. ઇંદ્રિઓને રોકે છે, વળી પક્ષીત અને ખાલીત્વને ઉત્પન્ન કરે છે તથા લોહીતપિત્ત, અદ્યમપિત્ત, વિષર્પ, વાતરક્ત, વિચરિકા, ઇંદ્રલુપ્ત, આદિ વિકારોને ઉત્પન્ન કરે છે.

તીખો રસ મોઢાને શુદ્ધ કરે છે, અગ્નિ દીપન કરે છે. ભોજનનું સોપન કરે છે, નાકનો શ્રાવ કરે છે, આંખનું વિરેચન કરે છે ઇંદ્રિઓનો સ્ફોટન કરે છે, અલસ, સ્વચ્છ, ઉપચય, ઉર્દ્ધ્વ અભિધ્યન્દ, રનેહ, સ્વેદ, ક્ષેદ, મળ, એનો નાશ કરે છે; અન્નમાં રચી કરે છે, કંડુ, વૃષ્ણ, કૃમિ, એનો નાશ કરે છે. માંસના તથા લોહીના સમુહનું ભેદન કરે છે, બંધાતું-છેદન કરે છે, માર્ગોને ખુલ્લા કરે છે, કફની શાંતિ કરે છે, તથા સ્વભાવે લઘુ, ઉષ્ણ અને રુક્ષ છે, એવા પ્રકારનો રસ જે દ્રવ્યમાં વધારે વર્તેલો હોય તે દ્રવ્ય, વિપાકના પ્રભાવથી પુરુષ ત્વનો નાશ કરે છે અને રસ તથા વીર્યના પ્રભાવથી મોહ, ગ્લાનિ, સાધન, કર્પણ, મૂર્છન, નમન, તમ, બ્રમ, એને ઉત્પન્ન કરે છે, કંઠને દગ્ધ કરે છે; શરીરમાં પરીતાપ કરે છે, બળને ક્ષીણ કરે છે, તૃષાને વધારે છે, વાયુ અને અગ્નિની અધિકતાથી બ્રમ, મહ, ઉત્પાત, કંપ, તોહ, ભેદ, એના હોવાથી પગ, હાથ, પાસાં, વાંસો, આદિસ્થાનોમાં વાયુના વિકારને ઉત્પન્ન કરે છે.

કડવો રસ અરોચક, વિષ, કૃમિ એનો નાશ કરનારો છે. મૂર્છા, દાહ, કંડુ, કુબ્ધ, તૃષ્ણા એનું શમન કરનારો છે, અને ત્વચા તથા માંસને સ્થિર કરનારો છે. જવરનાશક, દીપન, પાચન અને સ્તન્યનો

શોષન તથા લેપન કરનારો છે, અને ક્ષેદ, મેદા, વસા, મળમ, હસીકા, પૂય માને પડ, સ્વેદ, મૂત્ર ઝાડો, પિત્ત, કફ એને સક્રમે છે, અને તે સ્વભાવથી રક્ષ, શીતને લઘુ છે. એવા પ્રકારનો રસ જે દ્રવ્યમાં વધારે વર્તેલો હોય તે દ્રવ્ય, વિપાકના પ્રભાવથી રક્ષ, ખર, વિષદ સ્વભાવનો થઈને રસ, ર્ધીર, માંસ, મેદા, અરતી, મળમ, શુક્ર એઓને અત્યંત સક્રમે છે એટલે ખર બનાવે છે, બળતું આકર્ષણ કરે છે, મોહને ઉત્પન્ન કરે છે, શરીરનું શોષણ કરે છે અને બીજાં બધાં વાત વિકારોને ઉત્પન્ન કરે છે.

કપાય (તૂરો) રસ સંશ્લેષન કરનારો, સંઘ્રાહી, સંઘારણ, પીડણ, શોષણ, શોષણ અને સ્થંભન કરવાવાળો છે. કફ તથા રક્તપિત્તનું શ્લેષન કરનારો છે અને સ્વભાવથી રક્ષ, શીતળ ને બારે છે. એવા ગુણવાળા દ્રવ્યમાં એ રસ અત્યંતપણે વર્તેલો હોય તો મુખનું શોષન, હૃદયનું પીડન પેટમાં આધમાન, વાળીનું મ્હણ, એટલે અંધન કરનારો થાય છે. ત્વચામાં કાળાશ લાવે છે, પુરુષત્વનો નાશ કરે છે અને બળાત્કારથી વૃદ્ધાવસ્થા લાવે છે. એ રસ વાત, મૂત્ર, મળ એને બાંધે છે અને કૃષ્ણતા, ગર્ભાનિ, તૃષા, સ્થંભને ઉત્પન્ન કરે છે. એ રસ સ્વભાવથી ખર, વિષદ, રક્ષ હોવાથી પક્ષ્પાત, શીરોમ્હ, અપતાનક, આદીત આદિ વાયુના વિકારોને ઉત્પન્ન કરે છે.

એવી રીતે એ છ રસો જુદા જુદા પોતપોતાની અનુકૂળ માત્રાથી નિશ્ચયભાવે પામી, જમતના ઉપકારને અર્થે યોજાયલા છે, પરંતુ મનુષ્યો તેના કુદરતી બંધારણ તરફ ધ્યાન આડા કાન કરી પોતે પોતાનું હાલપણ વાપરી, કુદરતી રીતે બીજા મળેલા રસોને દૂર કરી, માત્ર એકજ રસને ગ્રહણ કરી જે યોજના કરે છે, તેને તે રસો ઉઘટી અસર કરી, તેની ચિકિત્સાને નિષ્ફળ બનાવે છે એટલુંજ નહિ, પણ મનુષ્ય પ્રકૃતિમાં બીજા પ્રકારના ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. દાખલા તરીકે એક મધુરરસ તપાસીએ કે જે વનસ્પતિનું આપણે નામ જાણતા નથી પરંતુ તે વનસ્પતિનું મૂળ છોલી જેતાં ચીકણું માલમ પડે છે, અને આખી જેતાં મોળું જણાય છે, તો વનસ્પતિને જાણનાર પેદે જાણતું જોઈએ કે આ વનસ્પતિમાં મધુરરસ પહેલી પંક્તિનો છે, એટલે તે શરીરને પોષવાનો ગુણ ધરે છે, તે સાથે તેમાં ચીકણ એટલે સ્નેહ મળેલો હોવાથી તે વીર્યને વધારનારો

છે. એવા મધુર રસમાં જેમ જેમ મધુરતા વધતી જાય તેમ તેમ તેને આપણે ગળચટો ગળે આપીએ છીએ. તે વધતાં વધતાં શેરડી મુઠી આવે એટલે તે મધુરરસને આપણે ગળ્યો રસ કહીએ છીએ. તે પછી કુદરતી કાયદાને બાબુએ મૂકી આપણે તે શેરડીમાંથી મૂળ મધુરરસ જેને આપણે મેળો રસ કહીએ છીએ તેને દૂર કરી, કુદરતના નિયમમાં ફેરફાર કરી, તે રસને ગોળ, ખાંડ, અને શાકરના રૂપમાં ફેરવી નાંખીએ છીએ, એટલે જેમ એક માણસ પાંચ કે દશ શેરડીના સાંકા ચૂસી, મધુર રસનું સેવન કરી, તૃપ્તિ મેળવે છે, તેમ ગોળ ખાંડ કે શાકર, તેટલા પ્રમાણમાં ખાનારને તૃપ્તિ મળતી નથી, પણ તેથી ઉલટો અવગુણ થાય છે. પરંતુ તેથી વધીને તપાસતાં માલમ પડે છે કે વર્તમાન કાળમાં વિદ્યાની પરાકાષ્ટા થએલી હોવાથી, એ મૂળ શેરડીના મધુર રસમાંથી મેળોપાણું દૂર કરતાં કરતાં, સેકેરીન નામનો પદાર્થ બનાવવામાં આવે છે, જેમાં શાકર કરતાં ૪૦૦થી માંડીને એક હજારગણું ગળપણ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. એટલે જે સ્થળે એક હજાર રતલ ખાંડ વાપરવાની જરૂર જણાય ત્યાં એક રતલ સેકેરીન વાપરવાથી તેટલોજ સ્વાદ ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ એ સેકેરીનને ગળ્યો રસ જણી જેમ શાકરનો કટોક મોંમાં નાંખી ગમે તે માણસ ચાવી ખાય પણ તેને કોઈ જાતનો ઉપાય થતો નથી અને થાય છે તો, ઘણા થોડા પ્રમાણમાં થાય છે, તેમ સેકેરીનનો એક ટ્રાકો ભરવામાં આવે તો તે હળાહળ ઝેરનું કામ કરી માણસના પ્રાણનું હરણ કરે છે, અને એટલાજ માટે તે પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ જેવી જેવી પ્રકૃતિવાળાને જેવા જેવા રસની જરૂર જોઈ, તેવા તેવા માણસને માટે જુદી જુદી વનસ્પતિઓમાં એકો વધતો મધુરરસ ઉત્પન્ન કરી તેની સાથે ખીજ રસોને જોડીને વનસ્પતિની યોજના માત્ર જગતના ઉપકાર માટે કરી છે. એજ પ્રમાણે દરેક વનસ્પતિમાં રહેલા ન્યૂનાધિક્યણે છે એ રસોના પ્રમાણને સમજી, મનુષ્ય પ્રકૃતિમાં થએલી અસમાનતાને સમજાવવા માટે મદર્ષિઓએ વનસ્પતિ માત્રમાં રહેલા છે એ રસોનું પ્રયોગરણ કરી, તેને વાપરવાની જે યોજના તૈયાર કરી છે તેનું નામ ચિકિત્સાશાસ્ત્ર છે અને એ ચિકિત્સાશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરી તે ઉપર પોતાની બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરી, છે એ રસના ગુણ ધર્મને જાણી, જે વૈદ્ય રસેષ ધર્માર્થની પદ્ધિ

મેળવી મનુષ્ય પ્રકૃતિ ઉપર યોજના કરી શકે છે. અને તે વેદ ૧૮ માર વનસ્પતિમાંની કોઈ પણ વનસ્પતિને માટે શાસ્ત્રમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ઉલ્લેખ નહિ હોવા છતાં, તે વનસ્પતિને પોતાના ઉપયોગમાં લઈ શકે છે. એટલા માટેજ પુર્વાચાર્યોએ આપણે આગળ કહ્યું તેમ, ઘડામાં સંયુક્ત સમાય તેમ વનસ્પતિના રસોનું વર્ણન કરી બુદ્ધિમાન અને વિચક્ષણ મનુષ્યોને માટે, વિચાર કરવાનું સ્થળ બાકી રાખ્યું છે.

કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ઋતુઓના ફેરફારથી વનસ્પતિના રસોમાં, જે જે ઋતુને અનુકુળ, જે જે રસો પ્રાણી માત્રને જરૂરના હોય છે, તે તે રસો તે તે ઋતુમાં ઉત્પન્ન થાય છે; અને જે અક્ષાંસ અથવા રેખાંશ કે કટીબંધમાં જે રસોની જરૂર અણાય છે, તે રસોવાળી વનસ્પતિ તે તે સ્થળોમાં નવપલ્લવ એટલે રસ ભરેલી તૈયાર થઈ રહેતી હોય છે. આ ઉપરથી મનુષ્ય માત્રને વિચાર કરવાની જરૂર છે કે, જે જે ઋતુમાં જે જે રંગો, પુષ્પો, અન્નો, પાલાઓ, જે જે દેશમાં પાકતા હોય, તે તે દેશમાંજ ઉપયોગી થઈ શકે છે, પરંતુ જે દેશમાં જે ઋતુ વર્તેલી હોય અને તે ઋતુમાં તે રંગ, ફુલ તે દેશમાં નહિ પાકતાં હોય પણ ખીજ દેશમાંથી આવતાં હોય તો, પોતાના દેશમાં પાકેલાં રંગો. મનુષ્ય પ્રકૃતિ ઉપર જે જાતની અસર ઉપજાવી શકે છે, તેટલી અસર તેઓ કરી શકતાં નથી. પરંતુ મારા વિચાર પ્રમાણે કાંઈક ઉલટી અસર પણ કરે ખરાં. કારણ કે દ્રવ્યોના રસ પછી તેના ગુણો, વીર્યો, વિપાકો અને શક્તિના રૂપમાં તેને પલટાવું પડે છે. તે પલટાવાના સમયમાં પોતાના દેશમાં જે ઋતુ વર્તેલી હોય, તે ઋતુના વાતાવરણમાં પસાર થતા સૂર્યના કીર્ણો મનુષ્ય શરીરને નીભાવવા માટે અને મનુષ્ય શરીર જે રસનું ખાનપાનમાં સેવન કરેલું હોય તેને રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થી, મજ્જા અને શુક્રના રૂપમાં ફેરવવાના કામમાં લાગેલાં હોય છે. તે સમયમાં વિદેષથી આવેલાં રંગો અથવા આહાર-વિહારના પદાર્થો તે તે દેશના હવામાન પ્રમાણે રસથી પૂર્ણ થઈ ખીજ દેશમાં આવેલાં હોય ત્યાંના રસને વિપાકમાં બદલાતાં ઉલટી અસરવાળા થયા વિના ચાલતુંજ નથી, એ વાત નિર્વિવાદ છે. જેમકે હિંદુસ્તાનમાં દરેક ઋતુમાં દરેક ઋતુ વર્તે છે એટલે એક સ્થાનમાં શિખાળો હોય

તેજ વખતે ખીજ સ્થાનમાં ઉનાળો હોય છે, અને તેજ વખતે ત્રીજ સ્થાનમાં ચોમાસું હોય છે. જે સ્થાનમાં શિઆળો હોય તે સ્થાનના મનુષ્ય શરીરમાં હીમપૂર્ણ વાતાવરણને લીધે શુષ્કતા વધેલી હોય છે તે વખતમાં મનુષ્યના ખોરાકમાં બળકારી વસ્તુ જેવી કે મસાલા તથા તેજના વગેરે ખાધને, વાતાવરણની શુષ્કતા અંતરવેગી ન થઇ જાય એટલા માટે ખોરાકમાં ફેરફાર કરી, અંતરમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર પડે છે. તેવા સમયમાં જે સ્થાનમાં ઉનાળાનો પાછલો ભાગ વર્તેલો હોય, એટલે તે સ્થાનમાં ત્રીજમાં ઉત્પન્ન થયેલો ખાટો રસ પ્રાટ્ટ ઋતુમાં મધુરતા પામી, ગળી કેરી તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે તે કેરી (આંખા) જે સ્થાનમાં શિઆળો વર્તેલો હોય તે સ્થાનમાં લાવી તેનો આકાર કરવાથી, મસાલાથી ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરવાને બદલે મધુર રસની શીતળતા ઉત્પન્ન થાય છે અને બીનરમાં શીતળતા ઉત્પન્ન થવાથી, લોહીમાં જે ગરમી હોય છે તે શીતળના તરફ દોડી જવાથી લોહી ઠંડુ પડી તેની ગતિ મંદ થાય છે, જેથી શરીરને પોષનારા તથા નીભાવી રાખનારા ખીજ ધાતુઓને ઉત્પન્ન થવામાં અટકાવ થાય છે, જેને પરિણામે શરીર દીનપર દીન અશક્ત થતું જાય છે, જેથી પૂર્વાચાર્યો જાહેર કરેલા શીખવે છે કે “જે સ્થાનમાં જે ઋતુમાં વનસ્પતિ નવપક્વ થયેલી હોય, તેજ વનસ્પતિ તેજ સ્થાનમાં ઔષધરૂપ બની, જીવનને ટકાવી રાખનારી થાય છે.” હવે એ સંબંધી થોડો વિચાર આગળ ચલાવીએ. ખારો કે એક વનસ્પતિનો રસ તીખો છે અને જ્યારે તે પાકે ત્યારે પણ તે તીખા રસની વૃદ્ધિ કરે છે એક વનસ્પતિનો રસ ખોટો છે અને તે પાકે છે ત્યારે ગળ્યો થાય છે. એક વનસ્પતિનો રસ મોળો છે અને તે પાકે ત્યારે કડવો થાય છે. એવી રીતે વનસ્પતિના રસો તેના મૂળ રસો કરતાં વિશેષ બાવને પામે છે અથવા તે પરિપક્વ દશામાં આવતાં તેના મૂળ રસમાં ફેરફાર થાય છે. આ તરફ આખી શ્રદ્ધિમાં જુદા જુદા આકારની જુદી જુદી જાતની, જુદા જુદા રસવાળી, ૧૮ ભાર વનસ્પતિઓ ગણાયેલી છે, તેના જુદા જુદા રસો સમજવાને માટે પૂર્વાચાર્યોએ ખાસ ધ્યાન આપેલું છે; જેમકે મધુર, ખાટો, ખારો, કડવો, તીખો અને કષાય. (૧) મધુર, ખાટો, ખારો, કડવો, તીખો. (૨) મધુર, ખાટો, ખારો, કડવો. (૩) મધુર, ખાટો, ખારો.

(૪) મધુર, ખાટા. (૫) મધુર (૬) આ પ્રમાણે છ રસ પેકીને કાઠપણુ રસ પ્રાધાન્યપાણું ભોગવતો હોય તોપણુ તેની સાથે ખીજ રસો ઝોઝા વધતા પ્રમાણમાં મળેલા તો હોય છેજ, અને જો તે પ્રમાણે મળેલા ન હોય તો ઉપર કહી ગયા તેન, એકલો એક રસ, વિષતું દામ કરી મનુષ્યના પ્રાણુની હાની કરે છે.

જુદા જુદા દ્રવ્યોમાં જુદા જુદા રસો ગોઠવાયા છતાં આપણે તેના પ્રાધાન્ય રસતુંજ નામ આપીએ છીએ, પરંતુ તે તે દ્રવ્યમાં ગોઠવાયેલા ખીજ રસો જુદ જુદા ગુણ-ધર્મવાળા થકને, જુદા સ્થાનમાં જૂદી જૂદી અસર ઉત્પન્ન કરે છે; દાખલા તરીકે સુંઠ, મરી, પીપર એ ત્રણે દ્રવ્યો તીખા રસ પ્રાધાન્ય હોવાથી આપણે તેને તીખા પદાર્થમાં ગણીએ છીએ. જો કાઠને આપણે પૂછીએ કે સુંઠ, મરી અને પીપરનો સ્વાદ કેવો છે ? તો જવાબ મળશે કે તીખો છે. મનુષ્ય પ્રકૃતિનો સ્વભાવ એવો છે કે એક વસ્તુ ચખીને, તીખી છે, વધારે તીખી છે, ઘણી તીખી છે, મોઢું બળી બય એટલી તીખી છે, એ પ્રમાણે કહી શકશે, પરંતુ ઝોઝી વધતી તીખાસ કેટલા પ્રમાણમાં છે ? અને કયો રસ મળવાથી આ તીખાશમાં વધઘટ થઇ છે તે કહી શકશે નહિ ! દાખલા તરીકે એક શેર દુધમાં ૨૦ તોલા શાકર નાંખીએ, પછી દરેક શેરમાં તેલો તોલો પટાડતા જઈએ તે દુધને પા પા શેર વધારતા જઈએ, અને તે દુધ ખીજ માણુ-સને ચાખવાને આપીએ તો ચાખનારો માણુસ દુધ ગળ્યું છે. એમ કહેશે પણ તેનાથી શાકરનું પ્રમાણુ કહી શકાશે નહિ. તેવી રીતે સુંઠ, મરી, પીપરને ચાખનારો માણુસ તીખારશ સિવાય ખીજ રસની કલ્પના કરી શકશે નહિ, પરંતુ સુંઠ, મરી પીપરના જુદાં જુદાં પડીકાંવાળી, ચાખનારુ માણુસને અંજણમાં રાખી, રાત્રીને વખતે અધારી ઝોરડીમાં બેસાડી, એકેક પડીકામાંથી જુદોજુદો જૂદો તેને ચાખવા આપીએ, તો તે પેતાની જીભપર મુકી સુંઠ, મરી અને પીપરનો ભૂકો છે એમ જુદાં જુદાં નામો કહી બતાવશે. એ ઉપરથી સાબીત થાય છે કે, સુંઠ, મરી ને પીપર જો કે તીખાં છે તોપણુ તેની સાથે જુદા જુદા પ્રમાણમાં જુદા જુદા રસો મળેલા છે, જેથી દ્રવ્યના ગુણ-ધર્મને જાણનારા વેદોએ તે તે રસને ઝોઝખી, તેને જુદે જુદે સ્થાને કામે લગાડ્યા છે; જેમકે સુંઠમાં તીખાશ

સાથે ખારો રસ અને મધુર રસ મળેલો હોવાથી તે હોઝરીમાં રહેલા દુષિત મળને કઢાડી, અગ્નિને પ્રદિપ્ત કરવાને શક્તિમાન થાય છે તથા પીપરમાં તીખા રસ સાથે મધુર, ખારો અને કષાયરસ મળેલો હોવાથી તે પાનવાયુમાં જઘને કઠનું ઉન્મુલન કરે છે, અને મરીમાં તીખો શુણુ પ્રાધાન્યપણું ભોગવતા છતાં તેની સાથે મધુર, ખારો, કષા રસ મળેલો હોવાથી તે ઉદાનવાયુ એટલે હૃદયના ઉપલા ભાગના ગાનતંતુઓવાળી ગાનેત્રિઓ અને મગજના સ્નાયુઓને નિરામય કરે છે આ પ્રમાણે ૧૮ ભાર વનસ્પતિમાં રહેલા ન્યુનાધિકપણે જુદા જુદા રસોને ઝોળખી, જુદી જુદી પ્રકૃતિના મનુષ્યોને, દેખાતા એક જાતના પણુ જુદા જુદા દોષથી ઉત્પન્ન થએલા રોગોના ઉપર યોજના કરનાર વૈદ્ય રસેપધર્માચાર્ય અથવા પ્રાણાચાર્યની પદ્ધિને લાયક થઈ, જગતને મહાન ઉપકાર કરે છે.

આપણે અત્યાર સુધીમાં દ્રવ્યના રસ, શુણુ સંબંધી થોડો વિચાર કર્યો. હવે દ્રવ્યના વીર્ય, વિપાક અને શક્તિ તથા પ્રભાવનું વર્ણન કરીએ છીએ. જે દ્રવ્યોને પછી તે ણના રૂપમાં હો. અથવા પત્ર, છાલ કે મૂળ અથવા કંદરા રૂપમાં હો, પણુ તે શીતવર્ય અને ઉષ્ણ વીર્ય એ બે રૂપમાંજ વહેંચી શકાય છે; પરંતુ મનુષ્ય પ્રકૃતિના જુદા જુદા સંમેલનથી પ્રકૃતિના ૬૩ ભેદ પાડવામાં આવેલા છે. તે ૬૩ ભેદના ઉપર વનસ્પતિઓ અથવા દ્રવ્યો, શીત અને ઉષ્ણ બે જાતના વીર્યની અસર કરે છે; એ તેનો સ્વાભાવિક પ્રભાવ છે. એ વીર્યની શક્તિ અસંખ્ય, અનંત અને અચિંત્ય છે. તેને શોધવા માટે પૂર્વાચાર્યોએ કેટલાક નિયમો બાંધેલા છે, પાણુ તે મનુષ્યોને પૂર્ણ રૂપમાં વર્તમાન કાળમાં ઉપલબ્ધ થઈ શકતા નથી; જેમકે જે વનસ્પતિના ખીજ ખાંડી, વસ્ત્રગાળ કરતાં ઘણી મહેનત પડે અથવા જે ખીજ કઠુણ હે.ય અને તે મધુરરસ પ્રાધાન્ય હોય તો તે વીર્યને વૃદ્ધિ કરી શરીરને દૃઢ કરનારી શક્તિ ધરાવે છે. જે વનસ્પતિના રૂજમાં સ્નેહશુણુ હોઈને, પોચાપણું હે.ય છે તે રૂજોનાં ખીજોમાં વિરેચન અથવા વમન કરાવવાની શક્તિ હોય છે. જે વૃક્ષના અંગમાંથી અથવા રૂજમાંથી દૂધ ઉત્પન્ન થાય છે, તેની સાથે જે કષાય રસ મળેલો હોય તો તે દૂધમાં વમન વિરેચન કરવાની શક્તિ હોય છે, પરંતુ એવા વૃક્ષોના દૂધમાં જે મધુર રસ મળેલો હોય તો તે વૃક્ષો

શરીરને પુષ્ટ કરી, ધાતુને વૃદ્ધિ કરનારા ગણાય છે. જે દ્રવ્યમાં કંઠવે-
રસ પ્રાધાન્યપણું ભોગવતો હોય એવાં ફળો જે ખાંડવામાં કહણાશ
બતાવે તો તે પણુ શરીરને પોષણ કરનારાં, દઢ કરનારાં, શક્તિ ધરા-
વનારાં ગણાય છે. એ પ્રમાણે જેમ જેમ કહણુતાવાળાં જેટલા દ્રવ્યના
પરમાણુઓ ઘટ્ટ થઈ, ધનપણાને પામેલા હોય છે તે તે દ્રવ્યો, શીતવર્થ
એટલે પોષણ કરવાવાળા શક્તિવાળા હોય છે, અને જેમ જેમ દ્રવ્યોમાં
પોચાશ વધતી જાય છે અને તેને ખાંડવામાં અથવા વાટવામાં ઓછો
શ્રમ પડે છે, તેમ તેમ તે દ્રવ્યો ઉચ્છુવીર્થ ગણાઈ શરીરના વિકારોનો
હાસ કરી, પોષણ તત્વોને તે સ્થાનમાં પ્રવેશ કરીને સ્થિર થવાની જગ્યા
તૈયાર કરી આપે છે. એવી રીતે દરેક દરેક વનસ્પતિ ઉપર વિચાર કરી
શકાય છે પરંતુ ઉપર કહી ગયા તેમ વનસ્પતિના પ્રભાવનું વર્ણન તો
સિધ્ધિ અને યોગીઓજ જાણે છે; જેમ જવરના પ્રકરણમાં ઋષિઓનાં
શસ્ત્રો લાંઘન, પાચન શમન અને શોધન દ્રવ્યોની યોજના કરી, જવરને
દૂર કરવા મનુષ્યને નિરામ બનાવે છે; પરંતુ વનસ્પતિના પ્રભાવને જાણુ-
નાર યોગી, કાંટા સરીયાના મૂળને તેલનો છુપ દઈ, હાથે ખાંધે અથવા
તાવ આવતા પૂર્વે પ્રાતઃકાળમાં ખીજડાના ઝાડનું દાતણ કરાવે, તો
ઉપરની વીધી કરી, મનુષ્યને નિરામ કરવાની જરૂર વિના, તેના જવરને
નસાડી મુકે છે, એટલે પ્રભાવનું વર્ણન કરવું એ અમારી શક્તિની બહાર
છે. આ વિષયમાં અમારી શુદ્ધિ પ્રમાણે ટુંકાણુમાં કહેવામાં આવ્યું છે
પરંતુ વિદ્વાન અને પાંડિત વૈદ્યો કે જેઓ દ્રવ્યની શક્તિ, અને પ્રભા-
વને જાણનારા હોય તેઓ, જેટલું જેટલું જાણુતા હોય તેટલું, મનુષ્ય
પ્રાણીના હિતાર્થે અથવા જગતના ઉપકારાર્થે પ્રસિદ્ધિમાં લાવી, સહેલમાં
સહેલી રીતે રોગો કેમ નાશ પામે ? તે ઉપર અજવાળું પાડી પોતાની
વિદ્યાનો પ્રકાશ જન સમૂહપર પાડવા ચુકશે નહિ, એવી આગ્રહપૂર્વક
ચિનતિ કરી આ વિષયને સંપૂર્ણ કરીએ છીએ. ઇત્યલમ.

તારીખ

૭-૩-૧૮

સ્વીચાર

પ્રયોજક—

શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ્ય—મુરત.

લેખક—

ઈશ્વરલાલ રતનલાલ ત્રિવેદી—મુરત.

આયુર્વેદ નિબંધમાળા.

(૪)

પ્રાણીમાત્રની ઉત્પત્તિ અને મનુષ્ય

શરીરની રચના.

जगद्योने रनिच्छस्य बिदानंदैक रुपिणः

पुंसोस्ति प्रकृति नित्या प्रतिच्छायेव सास्वतः

अचेतनादि चैतन्य योगेन परमात्मनः

अकरोद्विस्व मखिल मनित्यं नाटका कृतिः

પ્રાણી માત્રની ઉત્પત્તિ કહો કે જગતની ઉત્પત્તિ કહો. પણ એ બેહુ સામાન્ય રીતે ઐક્યતાવાચકજ છે, પરંતુ આપણે આ સ્થળે વૈદ્યક વિષયની ચર્ચા કરતા હોવાથી, પ્રાણી માત્રની ઉત્પત્તિ અને તેના શરીરની રચના, એ વિષય રાખવાની જરૂર પડી છે, જેને આપણે જગત કહીએ છીએ તે જગતમાં ચાર વસ્તુ અનાદિ માનવાની જરૂર પડે છે. ઇશ્વર, પ્રકૃતિ, આત્મા અને આત્માના કર્મો. એ ચાર વસ્તુ મળીને આપણને આ જગત દર્શિગેચર થાય છે; જેમ દીવાની પાસે બેઠા વિના અને સૂર્યના તેજ વિના, આપણે કોઈપણ કાર્ય કરી શકીએ નહિ તેમ ઇશ્વરના સાનિધ્ય વિના આપણાં જગતનો વ્યવહાર ચાલી શકે નહિ. જેમ દીવો કે સૂર્યનાં કીર્ણમાં રહીને, આપણે સાંઝ કે માઠું કામ કરીએ તે દીવાને કે સૂર્યને બંધન કરતાં નથી. અથવા દીવો કે સૂર્ય તેને અટકાવી શકતો નથી તેમ ઇશ્વરના સાનિધ્યમાં આપણે જે કર્મ કરીએ તે ઇશ્વરને બંધન કરતાં નથી તેમજ તે કર્મ કરતાં ઇશ્વર આપણને અટકાવતો નથી, પરંતુ જગતની વ્યવહારીક રચના એવી છે કે આપણે જે જાતના સંકલ્પ વિકલ્પ કરીએ તેને અનુકૂળ, કર્મના પરમાણુઓ આપણા તરફ ખેંચાઈ આવી આત્માની આસપાસ વીંટાય છે, તે કર્મોનુસાર શરીર પોતાનો

વ્યવહાર ચલાવે છે. જ્યારે જન્મતનો ઉત્ક્રાન્તિ કાળ હોય છે ત્યારે દરેક આત્માને પોતાના શરીરની વૃદ્ધિ થતી માલમ પડે છે અને જ્યારે અવ-ક્રાન્તિનો કાળ હોય છે ત્યારે દરેક વસ્તુ દીનપર દીન નહાના રૂપમાં દેખાતી જાય છે, એટલે દરેક પ્રાણીઓ સૂક્ષ્મરૂપને પામતાં પામતાં પ્રકૃતિ ભાવને પામે છે, જેને આપણે મહાપ્રલય કહીએ છીએ પરંતુ પ્રકૃતિભાવમાં રહેલા આત્માઓ તે સ્થિતિમાં પણ નવું કર્મ ઉપાર્જન કરે છે અને જીનને ભોગવે છે અથવા ખપાવે છે. એ પ્રમાણે અવક્રાન્તિ કાળ ગિત્યા પછી, ઉત્ક્રાન્તિ કાળમાં પાછું એ પ્રકૃતિરૂપ જન્મત વૃદ્ધિને પામતું જાય છે. એ ઉપરથી આ જગતમાં રહેલા આત્માઓ અને તેના કર્મો અનાદિ છે એમ માનવું પડે છે, અને એટલાજ માટે ધર્મરત્ને જે કે તે કર્તા નથી તો પણ કર્તાતું આરોપણ કરવું પડે છે. ધર્મરત્ને કર્તા, અકર્તા, દાતા-ભોક્તા, કર્તુમ્-અકર્તુમ્, અન્યયા કર્તુમ્, સમર્થ વગેરે કહેવાનો, માનવાનો અને મનાવવાનો વિષય ઘણો તકરારી અને તર્કનો હોવાથી અને વળી આ વિષય સાથે તેના સંબંધ નહિ હોવાથી, એ તકરારમાં ઉતરવાનું અમે પસંદ કરતા નથી પરંતુ પ્રકૃતિમય જગતમાંથી વિકૃતિરૂપ જન્મત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ક્રમવાર જોડવાયા પછી પ્રાણી શરીરની રચના કેવી યુક્તિથી રચાય છે, તે વિષયનું પ્રતિપાદન કરવાનું હોવાથી આપણે તે મુખ્ય વિષય તરફ વળવાની જરૂર પડે છે. પ્રકૃતિરૂપ જન્મતને ઝોળખવા માટે આપણે વનસ્પતિના નાનામાં નાના બીજનેા દાખલો લઈ શકીશું. વનસ્પતિ માત્રમાં જીદે જીદે રૂપે બીજ રહેલાં છે પણ કેટલીક વનસ્પતિમાં તે બીજને પ્રત્યક્ષ દેખાતાં નથી, અને કેટલીકમાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે; દાખલા તરીકે આપણે એક વડતું બીજ લઈએ. તે બીજને બારીક દૃષ્ટિથી અવલોકતાં અને તેને યુદ્ધિપૂર્વક તપાસી વિચાર કરતાં આપણને સમજણ પડે છે કે આ બીજરૂપ દ્રવ્યમાં આપું વડ વૃક્ષ સૂક્ષ્મરૂપે સમાયલું છે અને આ બીજમાં તેના રસ, ગુણ, વીર્ષ, વિપાક અને શક્તિઓ રહેલી છે અને તેથીજ આકાશમાં રહેલા સન્નતીય દ્રવ્યનું આકર્ષણ કરી પોતામાં રહેલી આકૃતિ પ્રમાણે તે મૂળને, છોડને, તેના ઝાડને, તેની છાલને, પાંદડાંને, ટીશીને, ફળને અને ફૂલને જોડવાને વૃક્ષરૂપે શોભે છે. હવે આ સ્થળે કાંઈ શંકા કરે કે જે બીજ જમીનમાં

વવાયલું છે. તે જમીનના તત્વો લઇને, વૃક્ષનું રૂપ ધારણ કરે છે, પરંતુ આકાશમાંથી કંઈ તત્વને મહત્વ કરતું નથી તેનું સમાધાન એવી રીતે થઈ શકે છે કે જે પૃથ્વીમાંથી તમામ વૃક્ષો, પોત પોતાને જોડતાં તત્વો લઇ, વૃદ્ધિ પામી, પાછાં સૂકાઈ, ધસાઈ, બળી, સડી, પૃથ્વીમાં સમાઈ જાય છે તો પણ પૃથ્વીનું વજન વધતું ન જોઈએ; પરંતુ વિચાર કરતાં સમજાય છે કે જેમ જેમ કાળ જતો જાય છે તેમ તેમ પૃથ્વીનું વજન વધતું જાય છે, તેનો પ્રત્યક્ષ દાખલો એ કે જ્યારે સૃષ્ટિની આદિ પછી કાળની અણના થઇ ત્યારે પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ૩૬૦ દિવસમાં એક ફેરો ફરતી હતી. તે પૃથ્વીને હાલમાં સૂર્યની આસપાસ ફરતાં ૩૬૫ દિવસ અને કંઈક ધડી વધારે જેટલી વાર લાગે છે. અર્થાત્ સાર એ નીકળે છે કે પૃથ્વી જેમ જેમ ભારે થતી જાય છે તેમ તેમ સૂર્યના આકર્ષણથી છુટી થઇ દુર જતી જાય છે, એટલે જેટલે દુર તે ગયલી હોય તે પ્રમાણમાં તેને ફરવાનો માર્ગ લંબાય છે અને તેથીજ પૃથ્વીનું વજન વધ્યું છે એમ કહી શકાય છે. અને જ્યારે પૃથ્વીનું વજન વધ્યું છે એમ સાબીત થાય ત્યારે આ વાત સિદ્ધ થાય છે કે બીજરૂપ વનસ્પતિ અથવા બીજરૂપ પ્રાણી માત્ર પોતાના બીજમાં રહેલા કર્મ પ્રમાણે આકાશમાંથી પંચભૂતાત્મક દ્રવ્યોને આકર્ષી પોતાના મળતા સ્વમતીય દ્રવ્યનું આકાશમાંથી આકર્ષણ કરી પોતાનું સ્વરૂપ બંધુ કરે છે. તે સ્વરૂપની રચના કેવે કેવે પ્રકારે થાય છે અને તે તે પ્રકારોને તે તે રૂપમાં ગોઠવામાં પછી તેને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે તેનું વર્ણન કર્યા સિવાય આ સ્થળે ચાલી શકતું નથી.

જગતની ઉત્પત્તિના કારણભૂત જે પ્રકૃતિ છે તે પ્રકૃતિ ઇચ્છામયી એટલે સત્ત્વ, રજ્જ અને તમોગુણના સ્વભાવવાળી હોવાથી બુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરે છે, અને એ બુદ્ધિથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. તે અહંકાર રાજસ, તામસ અને સત્ત્વગુણના મેદથી ત્રણ પ્રકારનો ગણાય છે. અર્થાત્ વિકાર-વાળો સત્ત્વગુણી, તેજસ રજોગુણી અને બુતાદિરૂપમાં આવે છે ત્યારે તે તમોગુણી ગણાય છે. હવે જે પ્રકૃતિમાં સહાયક રાજસગુણ હોય અને તમોગુણ તેમાં મિશ્રીત થયો હોય તે સાત્ત્વિક અહંકાર કહેવાય છે, અને

એ સાત્વિક અહંકારથી કાન, ચામડી, આંખ, છાત્ર, નાક, પગ, હાથ, વાણી, લીંગ, ભગ શુદ્ધ અને મન એ ૧૧ ઇન્દ્રિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં પ્રથમની પાંચ ઇન્દ્રિઓને બુદ્ધિનો આશ્રય હોવાથી, તે કર્મેન્દ્રિઓ કહેવાય છે અને બાકીની પાંચ ઇન્દ્રિઓને કર્મના (ક્રિયાનો) આશ્રય હોવાથી તે કર્મેન્દ્રિઓ કહેવાય છે. આ મન બુદ્ધિ અને કર્મના ભેગા વ્યવહારનું ઉપાદાન કારણ હોવાથી મનને ૧૧ મી ઇન્દ્રિ ગણેલું છે અથવા રાજસ અહંકારથી ઇન્દ્રિ, સાત્વિક અહંકારથી ઇન્દ્રિઓના દેવતા અને મન એ શુદ્ધ શુદ્ધ પાડીને તેનાથી ચાલતો વ્યવહાર તેને ઉત્પત્તિક્રમ કહે છે. હવે રાજસ અહંકાર જેનો સહાયક થાય છે અને સાત્વિક અહંકારનું મિશ્રણ થવાથી જે તામસ અહંકારનું રૂપ પકડે છે, તેને તન્માત્રાઓ કહેવામાં આવે છે, અને તે તન્માત્રાઓ શુદ્ધ શુદ્ધ રચે રહી શુદ્ધ શુદ્ધ કાર્ય કરે છે તેથી તેને પાંચ નામ આપવામાં આવ્યાં છે; જેવાં કે શબ્દ તન્માત્રા, સ્પર્શ તન્માત્રા, રૂપ તન્માત્રા, રસ તન્માત્રા અને ગંધ તન્માત્રા એ પ્રમાણે પાંચ તન્માત્રાઓના નામ આપી શકાય છે પરંતુ તેના ખરા સ્વરૂપને યોગીઓજ જાણી શકે છે. એ પાંચ તન્માત્રાઓ જેમ જેમ સ્થુલપણુને પામતી જાય છે અને તે સંપૂર્ણતાને પામે છે ત્યારે તે ભૂત એવા નામથી ઓળખાય છે. એવા પંચમહાભૂતોનાં નામ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વીરૂપે મનુષ્યને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. શ્રોત્ર, ત્વક, ચક્ષુ, શ્રવણ, ઘ્રાણ, એ પાંચ બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય છે અને એના શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, એ પાંચ વિષય ક્રમપૂર્વક છે. જેમકે શ્રોત્ર ઇન્દ્રિનો વિષય શબ્દ છે. ત્વક ઇન્દ્રિનો વિષય સ્પર્શ છે, ચક્ષુ ઇન્દ્રિનો વિષય રૂપ છે, શ્રવણ ઇન્દ્રિનો વિષય રસ છે અને ઘ્રાણ ઇન્દ્રિનો વિષય ગંધ છે. તેથી રીતે વાણી, હાથ, પગ, ઉપસ્થ, શુદ્ધ એ કર્મેન્દ્રિઓ છે અને તેના બાપણુ, આદાન, વિહાર, આનંદ, ઉત્સર્ગ, એ પાંચ વિષય છે; જેમકે વાણી ઇન્દ્રિનો વિષય બાપણુ, હસ્ત ઇન્દ્રિનો વિષય ગ્રહણ, પાદ ઇન્દ્રિનો વિષય વિહાર, ઉપસ્થ ઇન્દ્રિનો વિષય આનંદ અને શુદ્ધ ઇન્દ્રિનો વિષય ઉત્સર્ગ છે.

૩૨ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧લો. નિબંધ ૪થો.

મહત્તર. અહંકાર અને પાંચ તન્માત્રા એ સાત ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થવાનું કારણ છે. એટલે તે વિકાતરૂપ કહેવાય છે. આ સંપૂર્ણ જગતમાં દશ ઇન્દ્રિ, મન અને પાંચ મહાભૂત એ ૧૬ વિકાર સર્વત્ર વ્યાપક છે.

૧. અવ્યક્ત. ૨. મહાન. ૩. અહંકાર. ૪. શબ્દ તન્માત્રા. ૫. સ્પર્શ તન્માત્રા. ૬. રૂપાતન્માત્રા. ૭. રસ તન્માત્રા. ૮. ગંધ તન્માત્રા. ૯. સ્નેહ તન્માત્રા. (કાન) ૧૦. ત્વક (આમડી) ૧૧. ચક્ષુ (નિત્ર) ૧૨. શ્રાવણ (નાક) ૧૩. શ્રુતિ (રસના) ૧૪. વાક (વાણી) ૧૫. હાથ. ૧૬. પગ ૧૭ ઉપસ્થ (લીંગ અને યોની) ૧૮. પાપુ (ગુદા) મન. ૨૦. પૃથ્વી. ૨૧. પાણી. ૨૨. તેજ. ૨૩. વાયુ. ૨૪. આકાશ. એ પ્રકારે ૨૪ તત્ત્વો થયાં. એમાંથી નિર્માણ થયેલાં શરીરરૂપ ધરમાં ૨૫ મો પુરૂષ એટલે આત્મા સર્વકાળ રહે છે. તેને જીવાત્મા કહે છે. મન તેના હૃત છે. એ જીવાત્મા મહદાદી કૃત સૂક્ષ્મ લીંગ શરીરમાં રહે છે એટલા માટે તે દેહી કહેવાય છે, અને તે પાપ, પુન્ય, સુખ દુઃખથી યુક્ત છે અને વર્તમાન કાર્યવાહી મનના યોગથી તે કર્મ બંધનથી બંધાયેલો છે, તે મનના યોગે ઇન્દ્રિયા, દ્રેષ, પ્રયત્ન, પ્રાણ, અપાન, ઉન્મેષ. બુદ્ધિ, સંકલ્પ, વિચાર, સ્મૃતિ, વિજ્ઞાન, અધ્યવસાય, વિષય, ઉપસન્ધિ, ઇત્યાદિ કર્મને કરવાવાળી સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિથી બંધાયેલો છે.

કામ, ક્રોધ, ભોભ, મોહ, અહંકાર, દશ ઇન્દ્રિ અને બુદ્ધિ એ જીવના બંધનરૂપ છે તેનાં લક્ષણ નીચે પ્રમાણે કહેવામાં આવે છે:—

કામ—પુરૂષોને સ્ત્રીઓમાં અને સ્ત્રીઓને પુરૂષોમાં પરસ્પર પ્રીતિ કરાવે છે, જેથી ભોજ્ય અને ભોક્તાના હકો સ્થાપિત થાય તેને કામ કહે છે.

ક્રોધ—એકી વખતે મનુષ્ય શરીરના હૃદયમાંથી ગરમી ઉત્પન્ન થઈને અન્ય મનુષ્યને દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાવાળી વાણીથી ચિત્તને કલેશ ઉત્પન્ન કરે છે તેને ક્રોધ કહે છે.

ભોભ—પારકું ધન, પારકો ભાગ, પારકું સામર્થ્ય તે જોઈને અથવા સાંભળીને તેની જે મનુષ્યના ચિત્તમાં તુષ્ણા ઉત્પન્ન થાય છે. તેને ભોભ કહે છે.

મોહ—અકલ્યાણકારી અથવા કલ્યાણકારી વિષયોમાં બુદ્ધિના ભ્રમથી જેને સંશય ઉત્પન્ન થાય છે અને જેને હિતકારી વસ્તુમાં અહિત દેખાય છે અને અહિતકારીમાં હિત દેખાય છે, તેને મોહ કહે છે.

અહંકાર—જે પ્રાણી કાર્ય કરણ સુક્ત થઇને આ કાર્ય હું કરું છું એવા અભિમાન સાથે કાષ્ઠ પાંચ ક્રિયામાં પ્રવેશ કરે છે તેને અહંકાર કહે છે.

પ્રાણીમાત્ર અજ્ઞાનને લીધે કલેષાદિક અંધનને પ્રાપ્ત કરે છે અને જ્ઞાનરૂપ વિચારથી એ અંધનથી છુટે છે જે શરીર શરીરી કહેતાં જીવાત્માને દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. તે વ્યાધિ કહેવાય છે અને જે શરીર જીવાત્માને સુખ ઉત્પન્ન કરે છે તે અરોગ્ય કહેવાય છે. દુઃખ જીવાત્માને સ્વભાવથી પ્રતિકુળ છે, અને સુખ પ્રાણીમાત્રને સ્વભાવથી અનુકુળ છે, પરંતુ મોહવંશ અને વિષયની લોભુપતા તથા અવ્યાસ દોષથી સુખની અભિલષા છતાં, દુઃખરૂપ રોગને પોત પેતાની મેળે ઉત્પન્ન કરી કૃતકર્મના ફળને ભોગવે છે.

હવે અહીંથી મનુષ્યના સ્થુલ શરીરનાં અધારણું વિવેચન કરવામાં આવે છે.

મનુષ્ય શરીરમાં રસાદિ ધાતુઓને રહેવાના જે સ્થાન છે તેની મર્યાદાબદ્ધ એવી ૭ કલા છે. તે કળાને રહેવાને માટે તેના ૭ આપય એટલે સ્થાન છે, રસ, રધીર, માંસ, મેદ, હાડકાં, મજ્જા અને શુક્ર એ ૭ ધાતુ છે તથા એ ધાતુઓના ૭ મળ છે. ધાતુઓની સંખ્યામાં રહેવાવાળા ૭ ઉપધાતુ છે અને તે બધા વ્યાપારને ઢાંકી સુરક્ષિત ચાલવા માટે ચામડીના ૭ પટ છે; વાયુ, પિત્ત અને કફ એ ત્રણ દોષ છે મનુષ્ય શરીરમાં દોરીની પેઠે અથવા વેલીની પેઠે ૮૦૦ અંધન છે જેને સ્નાયુ કહે છે. આ શરીરમાં ૨૧૦ સાંધાઓ છે અને કેટલાક આચાર્યોના મત પ્રમાણે એનાથી અધિક પણ છે. શરીરને આધારબદ્ધ અને બળે આપવાવાળાં ૩૦૦ હાડકાં છે જીવના આધારબદ્ધ ૧૦૭ મર્મસ્થાન છે. દોષ, ધાતુ, તથા મળને વહેવા વાળી ૧૦૦ શીરા એટલે નસો છે. તેમાંથી રસને વહેવાવાળી ૨૪ ધમની એટલે નાડી છે. પુરુષ શરીરમાં માંસપીં-શીઓ એટલે માંસના હાંપા દુકા કકડાઓ ૫૦૦ છે, તથા સ્ત્રીઓના શરીરમાં ૨૦ માંસ પેશી અધિક છે. મોટા મોટા સ્નાયુઓ જેને કંડરા કહેવામાં આવે છે તે ૧૬ છે પુરુષોના શરીરમાં ૧૦ રંધ્ર એટલે છિદ્ર છે. અને સ્ત્રીઓના શરીરમાં ૩ છિદ્ર વધારે છે. એ પ્રમાણે મનુષ્ય શરીરના ગુદગુદા ભાગોનું દુકામાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું તેના હવે વિસ્તારપૂર્વક ખુલાસો કરવામાં આવે છે.

કળા — પહેલીકળા માંસને ધારણ કરે છે તેથી તે માંસ ધરા કહેવાય છે. બીજી કળા રૂધીરને ધારણ કરે છે તેથી તેને રક્તધરા કહે છે. ત્રીજી રીતે મેદને ધારણ કરનારી મેદધરા કહેવાય છે. ચક્રત અને પ્લીહાની ચોથી કળા છે. જે એ બેઉની મધ્યમાં રહે છે, એટલા માટે એને ક્ષ-ધરા કહે છે. આંતરકાંને ધારણ કરવાવાળી પાંચમી કળાને પુરીષધરા કહે છે. અગ્નિને ધારણ કરવાવાળી છઠી કળાને પિત્તધરા કહે છે અને સાતમી કળા શ્લેષ્મધરા છે, એટલા માટે એનું નામ રેતોધરા આપવામાં આવ્યું છે.

અપય — વક્ષસ્થળમાં કરતું સ્થાન એટલે કફનો આપય છે. કરના સ્થાનની જરા નીચે આમાપય છે. નાભીની ઉપર ડાબી બાજુ તરફ આગનું સ્થાન છે તેને ગ્રહણી કહે છે. એ આગનના સ્થાનની ઉપર તિલ છે, તેને ક્ષોભ કહે છે. અને તે તૃપનું સ્થાન છે એટલે તૃપા ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે. કેટલાક આચાર્યોને એવો મત છે કે તિલની ઉપર જળ છે, અર્થાત્ અગ્નિની ઉપર પાણીનું સ્થાન છે અને પાણી ઉપર અન્નને રહેવાનું સ્થાન છે; અને આગની નીચે પવન સ્થિર રહીને અગ્નિને કૂંક છે. એવી રીતે વાયુએ પ્રદિપ્ત કરેલ અગ્નિ. ઉપરના જળને ગરમ કરે છે તેથી ઉષ્ણ જળને લીધે અન્નનો સારી રીતે પરિપાક થાય છે. આગના સ્થાનની નીચે જે પવનનું સ્થાન છે તે પવનનું નામ સમાન આવ્યું કહેવાય છે. તે પવનના સ્થાનની નીચે મળાપય એટલે મળનું સ્થાન છે અને તેનેજ પકવાપય કહે છે, જે ડાબા ભાગમાં રહે છે. લૌકિકમાં તેને ઉદુક કહે છે, અને કેટલાક ભોક્તા તેને પોદ્દલક કહે છે એટલે તે પોદ્દલક ઉદુકથી પકવાપય જાડું છે, પરંતુ ચરકે પૂરિષધરા એટલે અંત્ર રાખ્ધથી તેને ઉદુક કહ્યો છે, અને તેની પાસેજ જરાક નીચેથી ડાબા બાજુપર આમડાની થેલીના આકારનો મુત્રાપય છે, જેને ઘસ્ટી કહેવામાં આવે છે. જીવને ધારણ કરનાર જીવના જેવું રક્ત છે તેનું સ્થાન કરમાં છે. એ ૭ આપય એટલે સ્થાન જણાવ્યાં, પરંતુ પુરુષોનાં કરમાં ત્રીજાનાં ૩ આપય વધારે છે એટલે એક ગર્ભાપય અને બે સ્ત-આપય અર્થાત્ સ્તન સંબંધી દુધ રહેવાનાં સ્થાન. તે ગર્ભાપય, પિત્ત, અને પકવાપયની મધ્યમાં છે એમ જણવું.

રસ, રૂધીર, માંસ, મેદ, અસ્થી મજ્જા અને શુક્ર એ સાત ધાતુઓ પિત્તના તેજથી પાચન થઇ ક્રમે ક્રમે એકથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેમકે રસથી રૂધીર, માંસ, માંસથી મેદ, મેદથી અસ્થી, અસ્થીથી મજ્જા અને મજ્જાથી શુક્ર ઉત્પન્ન થાય છે.

એ ૭ ધાતુઓના ૭ મળ જેમકે જીભનું જળ, નેત્રનું જળ, કપાળનું જળ, એ રસ ધાતુના મળ જાણવા. રંજકપિત્ત એટલે રૂધીરને રંગવાવાળું પિત્ત, રૂધીરનો મળ છે. કાનનો મેલ એ માંસનો મળ છે. જીભ, દાંત, કાંખ, અને ઉપરથી ઈંદ્રિનો મેલ તે મેદ ધાતુનો મળ છે નખ, હાડકાનો મળ છે. તેમ વાળ. રૂંવાં એ પણ હાડકાના મળ છે. આંખનો મેલ, મોઢાં ઉપરની ચીકાશ એ મજ્જા ધાતુનો મળ છે. મુખના ઉપરથી કાળી ફાલ્લીઓ તથા દાઢી, મૂંછ અને ગુપ્ત ભાગના વાળ, એ શુક્ર ધાતુનો મળ છે.

સ્તનમાં ઉત્પન્ન થતું દૂધ રસધાતુની ઉપધાતુ છે અને રંજ અર્થાત્ સ્ત્રીઓને ખાસિક રૂધીર આવે છે તે રૂધીર ધાતુનો ઉપધાતુ છે. એ એક ઉપધાતુઓ સ્ત્રીઓમાંથી કાળ વિશેષે કરીને પ્રગટ થાય છે અને કાળ વિશેષે નષ્ટ થાય છે. શુદ્ધમાંસથી ઉત્પન્ન થએલા ઉપધાતુને વસા કહેતાં ચરબી કહે છે. મેદ ધાતુનો ઉપધાતુ પરસેવો છે. અસ્થી ધાતુનો ઉપધાતુ, દાંત, અને નખ છે; કેશ એ મજ્જા ધાતુનો ઉપધાતુ છે. અને ઓળસ એ શુક્ર ધાતુનો ઉપધાતુ છે. એવી રીતે ૭ ધાતુથી ઉત્પન્ન થયેલા ૭ ઉપધાતુ જાણવા.

આમડીના ૭ પડ પેઠી પહેલા પડનું નામ અવભાષિની છે તેમાં સિન્ધુ નામનો કોઢ પેદા થાય છે, બીજા પડનું નામ લોહીતા છે તે તિલ અને કાળા કોઢની જન્મભૂમિ છે. ત્રીજા પડનું નામ શ્વેતા છે, તે ચર્મદળ નામના કુષ્ટરોગની જન્મભૂમિ છે. ચોથા પડનું નામ તામ્ર છે તે પડમાં કિલાસ નામનો કુષ્ટ ઉત્પન્ન થાય છે. પાંચમા પડનું નામ વેદિની છે તે સંપૂર્ણ કુષ્ટની જન્મ ભૂમિ છે. છઠ્ઠા પડનું નામ રોહિણી છે તે ગાંઠ, મંડમાલા, અપચી, તથા અર્ધુરોગને પેદા થવાનું સ્થાન છે. સાતમા પડનું નામ સ્થુલા છે તે વિદ્રધી, અર્શ, ભગંદર, આદિ

૩૬ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧લો, નિબંધ ૪થો.

રાગ થવાની જગ્યા છે. અને એ સાતે પડતું એકંદર જાડું માપ જે નીહી એટલે માત્રનાં જે છાલાં જેટલી જાડાઈ છે.

શરીરમાં વાયુ, પિત્ત અને કફ એ ત્રણ દોષ છે, જે રસાદિ ધાતુઓને દુષિત કરે છે, એટલા માટે તેને દોષ કહે છે, અને સમાનભાવે તર્તીતા હોય તો શરીરને ધારણ કરનારા હોવાથી તેને ધાતુ નામ પણ આપવામાં આવ્યું છે. અને તે રસાદિ ધાતુઓને મલિન કરે છે એટલા માટે એને મળ સંગ્રાપણુ આપવામાં આવી છે. એ દોષોને શરીરધારક હોવાથી એકએકને પાંચપાંચ પ્રકારના કલા છે, જેમકે પ્રસ્પન્દન, હૃદવહન પૂરણુ, વિવેચન અને ધારણ લક્ષણુવાળો વાયુ પાંચ પ્રકારે કરીને શરીરને ધારણ કરે છે. એવી રીતે રાગ, પંકતી, ઓજસ, તેજત્મક, પિત્ત પાંચ વિભાગમાં બેસીને અગ્નિકર્મથી દેહનું પાલન કરે છે, તથા વૃદ્ધ, સિંધી, શ્લેશ્મણુ, સ્નેહન, રોપણુ, પ્રપૂર્ણત્મક કદના પાંચ વિભાગોથી છુટું પડીને, જળકર્મ કરીને દેહનું પાલન પોષણુ કરે છે.

વાયુ, પિત્ત અને કફ એ ત્રણ દોશોમાં વાયુ બળવાન છે. અને મળાદિદોષોના પ્રથક પ્રથક ભાગ કરવાથી અને પિત્ત તથા કફ એઓને જ્યાં ધ્રુષ્ટા હોય ત્યાં લક્ષ જવાની શક્તિ છે, એટલા માટે વાયુની પ્રાધાન્યતા છે. એ વાયુમાં રજો ગુણુ અધિક છે અને એનો સ્વભાવ શીતળ તથા દરેક હિત્રમાં પ્રવેશ કરવાનો હોવાથી જાડું પાતળો છે. એ જાતે શીતળ અને લુખો છે, તે હલકો અને ચંચળ છે, તેથી પાંચ સ્થાનોમાં ગમન કરી શકે છે, એટલા માટે તેને પાંચ પ્રકારનો કલો છે. તે પાંચ પ્રકારમાં પ્રથમ મળાપચ કે પક્વાપચમાં જે વાયુ રહે છે, તેને અપાનવાયુ કહે છે. કોઠામાં અગ્નિનું સ્થાન છે તે સ્થાનમાં જે વાયુ રહે છે તેને સમાનવાયુ કહે છે હૃદયમાં રહેવાવાળા વાયુને પ્રાણુ-વાયુ કહે છે. હૃદયની ઉપર અને મસ્તિષ્ક સુધી જે વાયુ રહેલો છે તેને ઉદાનવાયુ કહે છે અને આખા શરીરમાં રહેલા વાયુને વ્યાન વાયુ કહે છે.

પિત્ત નામનો જે દોષ છે તે ઉષ્ણ અને પાતળો પદાર્થ છે. તેનો રંગ પીળો છે પણ તે દુષિત થાય છે ત્યારે તે નીલવર્ણો થઈ

જાય છે. પિત્તમાં સત્ત્વગુણ અધિક છે તેમ સુદ્ધ પિત્તનો સ્વાદ તીવ્રો અને કડવો છે. ઉષ્ણાદિ પદાર્થનો સંયોગ થવાથી પિત્ત વીરગ્ધ થઈ જાય છે, એટલે તેનો સ્વાદ ખાટો થઈ જાય છે. એ પિત્ત શરીરના પાંચ સ્થાનમાં રહે છે. કોઠામાં અગ્નિનું સ્થાન છે તે સ્થાનમાં જે પિત્ત છે તે અગ્નિ રૂપ થઈને એક તિલ બરાબર છે. તે પિત્ત પોતાના સ્થાનમાં રહીને ચાર પ્રકારના આહારને પચાવે છે એટલા માટે તેને પાચકપિત્ત કહે છે. આંત્રીમાં જે પિત્ત રહે છે તે પિત્ત શરીરમાં કાન્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. ચંદનાદિના લેપ, તેલાદિકનો અભ્યંગ અને સ્નાન કરેલા પાણીને પચાવે છે. એટલા માટે તેને બાળક પિત્ત કહે છે. તે પિત્ત ડાબી તરફ પ્લીહાના સ્થાનમાં રહીને જેમ રસમાંથી રૂધીરને ઉત્પન્ન કરે છે તેવીજ રીતે જમણી તરફ ચક્રતના સ્થાનમાં રહીને પણ રસથી રૂધીરને ઉત્પન્ન કરે છે અને તે પિત્ત દષ્ટિઓચર થાય છે તેથી તેને રંજકપિત્ત કહે છે. બે આંખોમાં જે પિત્ત રહે છે તે સફેદ, નીલ, પીળાં આદિ રૂપના દર્શન કરાવે છે તેથી તેને આલોચક પિત્ત કહે છે જે પિત્ત હૃદયમાં રહીને મેધારૂપ અને પ્રસારૂપ બુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરે છે તેને સાધકપિત્ત કહે છે.

કફ નામનો જે દોષ છે તે ચીકણો, બારે સફેદ, પિચ્છિલ અને શીતલ છે. કફમાં ત્રણ ગુણ અધિક છે અને તે મીઠો છે. તે નિકૃતિને પામે છે ત્યારે ખારો થઈ જાય છે. એજ કફ પાંચ સ્થાનમાં રહીને દેહની સ્થિરતા તથા પુષ્ટતાને કરે છે આમાપચમાં જે કફ છે તેને કલેદન કફ કહે છે તે આમાપચમાં રહીને ચાર પ્રકારના આહારને આધાર આપે છે તથા મધુર, પિચ્છિલ, પ્રકોષ્ટિત્વ હોવા છતાં પોતાની શક્તિએ કરીને સંપૂર્ણ કફના સ્થાનોપર તે તે સ્થાનોના કાર્યો કરીને ઉપકાર કરે છે માથામાં રહેવાવાળા કફને રતેહન કફ કહે છે એ તર્પણ આદિ દ્વારા ઇન્દ્રિયોને પોત પોતાના કાર્યમાં સામર્થ્યયુક્ત કરે છે. કંઠમાં રહેલા કફને રસન કફ કહે છે તે જીભની જડમાં સ્થિર રહીને કડું તિક્તાદિ રસોના ગાનું કારણ થાય છે હૃદયમાં રહેવાવાળા કફને અવસ્થાનન કફ કહે છે. તે અવસ્થાનનાદિ કર્મ દ્વારા હૃદયનું પોષણ કરે છે. શરીરના સાંધાઓમાં રહેવાવાળા કફને સંસ્થેષણ કહે છે. તે દરેક સાંધાને

૩૯ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૦ નિબંધ ૪૯૦

યથાસ્થિત રાખે છે. એ પ્રમાણે વાયુ, પિત્ત અને કફ, શરીરના એકંદરે ૧૫ સ્થાનમાં રહીને, શરીરનો કારભાર ચલાવે છે, પરંતુ તેમાં જ વાયુ વિક્રિયા પામે તો જે જે સ્થાનમાં જેટલા કફ તથા પિત્ત જોઈએ તે કરતાં ઓછા પહોંચાડે છે અથવા તો વધારે પહોંચાડે છે તેથી શરીરને રોગરૂપે દેખાડી, આખા શરીરને છિન્નભિન્ન કરી નાંખી આખરે પંચત્વ એટલે મૃત્યુને શરણુ કરી દે છે જેથી મનુષ્યની પ્રથમ દરજ્જા એ છે કે વાયુને નીચમિત્ત રાખવો.

સ્નાયુઓ જે છે તે માંસ, હાડકાં, અને મેદ એના બંધન રૂપ છે. એટલે હાડકા, માંસ અને મેદને પાટો બાંધી ખેંચી રાખ્યાં હોય તેમ પકડી રાખે છે.

શરીરમાં હાથ, પગ આદિ અંગોના છેડા જે ઢંકણે એક થાય છે તેના જોડાણને સાંધા કહે છે. અને તે સાંધાઓ ૪૧ જેવા પદાર્થથી બનેલા રહે છે.

શરીરમાં હાડકાં જે છે તે સાર રૂપે એટલે બળ રૂપે આધાર ભૂત છે અને તેની કપાળ, રૂમક, વલય, તરણુ, નકલ એવી પાંચ જાતો છે. હવે સ્નાયુઓને જોણે બંધનરૂપ આપ્યું છે તે ૮૦૦ પ્રકારના એટલે ફેલાયલી, વૃત્ત એટલે ગોળ અને બીતરથી પોલી શાખાઓ છે, તેમાંથી હાથ, પગ આદિ શાખાઓમાં ક્રમજનાળ તાંતુની પેઠે ફેલાયાવાળા અને ગોળ મોટી ૬૦૦) સ્નાયુઓ છે. કોઠામાં ૨૩૦) સ્નાયુ મોટી તથા છિદ્ર વાળી છે, તથા ગ્રંથામાં ૭૦) સ્નાયુઓ છે તે મોટી અને પીળી છે. એ પ્રકારે સંધાના મળીને ૮૦૦) સ્નાયુઓ થાય છે અને તેથી દેહનું બંધન થયલું છે. એ સ્નાયુથી બંધાયેલા સાંધાઓ બે પ્રકારના છે. એક ચળ અને બીજો અચળ તેમાં ડોહી, કમ્મર, હાથ, તથા પગમાં અને નાડીના સાંધાઓ ચલાયમાન છે, બાકીના સર્વ સાંધાઓ અચળ છે. એવી રીતે બધા સાંધાઓ મળીને ૨૧૦) થાય છે. તેમાં કફના જેવો પદાર્થ બરેલો છે તેનું પ્રયોજન એવું છે કે જેમ રથના ચક્રો તેલાદિકના સંયોગથી નિર્વિધે ફરે છે તેવી રીતે સાંધાઓ એ પદાર્થના સંયોગથી ચલાયમાન વિવચમાં સામર્થ્યવાળા થાય છે.

પ્રાણી માત્રની ઉત્પત્તિ અને મનુષ્ય શરીરની રચના. ૩૯

મનુષ્ય શરીરમાં આત્માના આધારભૂત એવા ૧૦૭) મર્મસ્થાન છે. એ મર્મસ્થાન પાંચ પ્રકાર છે. જેમકે માંસમર્મ ૧૧) શીરામર્મ ૪૧) સ્નાયુમર્મ ૨૭) અસ્થીમર્મ ૮) અને સંધીમર્મ ૨૦) એ પ્રકારે બધાં મળી ૧૦૭) મર્મસ્થાન છે. એ મર્મસ્થાનોમાં કેટલાક તંત્ર પ્રાણ હરનારા છે, કેટલાક કાળાતરે પ્રાણ હરનારા છે, કેટલાક વૈકલ્ય કરનારા છે અને કેટલાક માત્ર પીડાકારી છે.

શીરાઓ કહેતાં નસો જે સાધાઓને બાંધી રાખનારી છે અને વાતાદિ દોષ અને રસાદિ ધાતુને વહેવાવાળી છે તે શીરાઓ સ્થુલ અને સૂક્ષ્મ બેદે કરીને બે પ્રકારની છે. અને તેનાં મૂળ નાભીસ્થાનમાં છે નાભીસ્થાનમાં તે શીરાઓ, ઉપર, નીચે અને તીરછી ગતિમા ફેલાયેલી, સંખ્યામાં ૪૦) છે. તેમા ૧૦) વાયુને વહન કરવાવાળી, ૧૦) પિત્તને વહન કરવાવાળી, ૧૦) કફને વહન કરવાવાળી અને ૧૦) ર્ધીરને વહન કરવાવાળી છે. હવે વાયુને વહન કરવાવાળી જે ૧૦) શીરાઓ છે તેમાંથી ૧૭૫) બીજી શીરાઓ કુટેલી છે. એવીજ રીતે પિત્તને વહન કરવાવાળી કફને વહન કરવાવાળી અને રક્તને વહન કરવાવાળી શીરાઓમાંથી ૧૭૫) એકસો પંચોતેર બીજી શીરાઓ નીકળેલી છે. એ સર્વને ગણ્યતાં શીરાઓ ૭૦૦) થાય છે.

મનુષ્યના શરીરમાં જે રસવાહિની નાડી છે તે પવનનું ધમન કરે છે. એટલા માટે તેને ધમની કહે છે. એ ધમની નાડી ૨૪) છે. એ પણ નાભીસ્થાનથી પ્રગટ થઇને ૧૦) નીચે ગઇ છે, કે જે વાયુ, મૂત્ર-મળ, શુક્ર, આર્ત્રવ અને અન્ન, જળ, રસને, વહન કરાવે છે તથા ૧૦) ઉર્ધ્વગામિની ધમની છે તે શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, આસાંઆસ, બ્રાહ્મણ, ક્ષુધા, હસતું, બોલતું, રડતું, ક્રિયાદિને વહન કરાવી દેહને ધારણ કરે છે. અને તીર્છિંગતિમાં જવાવાળી ૪) ધમનિ છે, એ ચાર ધમનિમાંથી અત્યંત ધમનિઓ ઉત્પન્ન થયેલી છે, જેથી મનુષ્ય શરીર જળનની પેઠે પરિવ્યાપ્ત એટલે વીટળાઇને ગુંથાયલું છે. તેનાં મુખ્ય રોમકુખીથી બાંધાયેલાં છે અને તે રસને સર્વત્ર પહોંચાડે છે પસીનાને બહાર કાઢે છે, તથા ઉવટન સ્નાન અને લેપાદિકના વીર્યને બીતર લઇ જાય છે. એ પ્રકારે ૨૪) ધમનિઓનું કાર્ય છે.

૪૦ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧લો. નિબંધ ૪થો.

મનુષ્ય શરીરમાં માંસની પેશીઓ ૫૦૦) અને સ્ત્રીઓમાં ૫૨૦) છે તે મનુષ્યોના બળને અને શરરને સીધા ઉભા રાખવાનું કામ કરે છે.

મનુષ્ય શરીરમાં જે ૧૬ કન્ડરા છે તે મોટા સ્નાયુઓ, હાથ પગાદિ અંગોને લાંબા ટુંકા કરવામાં કામ આવે છે.

મનુષ્ય શરીરમાં ૧૦) છિદ્ર છે. નાક, નેત્ર, કાન, એમાં બધ્ધે છિદ્ર છે. લોચ, ગુદા અને મુખ એમાં એકક છિદ્ર છે અને મસ્તકમાં એક છિદ્ર છે તેને બ્રહ્મરંધ્ર કહે છે. એ પ્રમાણે પુરુષમાં દશ છિદ્રો છે અને સ્ત્રીઓમાં સ્તન સંબંધી બે અને ત્રીજું ગર્ભાશયનું એ પ્રમાણે ત્રણ અધિક છે. તેજ પ્રમાણે પ્રાણીમાત્રની આમડીમાં અનેક છિદ્રો છે પરંતુ અત્યંત આરોક હોવાથી તે દેખી શકાતાં નથી. તેમજ પ્રાણુજળ, રસ, રૂધીર, માંસ, મેદ, મૂત્ર, મળ, શૂક, આત્મવને વહેવાવાળાં બીજાં છિદ્રો પણ છે.

હૃદયના ડાબા ભાગમાં રક્તથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્લીહા કહેતાં બરેણ છે, અને તેના ઉપર રૂધીરના ભાગથી ઉત્પન્ન થયેલું 'ફેક્સ' હૃદયની નાડીને વળગી રહીને શ્વાસનું કાર્ય કરે છે, જે દ્વારાએ તમામ દેહના એટલા થાય છે. બેક એની ઉત્પત્તિ ડાબી તરફથી થયેલી છે તોપણ જન્મથી બામુ મુઘી ફેલાયેલી છે. અને હૃદયના દક્ષિણ ભાગમાં યકૃત એટલે ક્લેન્ડું રહેલું છે, તેમાં ફેક્સ, જે છે તે ઉદાન અર્થાત્ કંદસ્થ વાયુનો આધાર છે, અને પ્લીહા જે છે તે રૂધીરને વહેવાવાળી શીરાઓનું મૂળ છે. એ પ્રમાણે યકૃત જે છે તે રંજકપિત્ત અને રૂધીરનું સ્થાન છે.

રૂધીરની કીટીથી ઉત્પન્ન થયેલું અને જમણા ભાગમાં રહેલું જે ક્લેન્ડું છે તેની પાસે તિલ નામનું એક સ્થાન છે જેને ક્લોમ કહે છે. એ ક્લોમ જળને વહેવાવાળી નાડીઓનું મૂળ છે એટલા માટે વપાતું આવજાદન કરે છે.

વૃક્ક રક્ત અને મેદના સારાંસથી ઉત્પન્ન થાય છે જેને કુક્ષિ ગોલક એટલે ગુરદા કહેવામાં આવે છે. તે પેટમાં રહેવાવાળા મેદને પુષ્ટ કરે

છે અર્થાત ખીજા સ્થાને જે મેદ રહેલો છે તેને એ પુષ્ટી આપી શકતા નથી, માત્ર પેટના મેદનેજ એ પુષ્ટિ આપે છે.

માંસ, કદ, અને મેદના સારાંશથી વૃષણ અર્થાત્ અંડકોષ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે વીર્યવાહિ નાડીઓનો આધાર છે એટલા માટે પુરુષાર્થ અર્થાત્ પુરુષપત્નને આપવાવાળા છે.

લીંગ કહેતા ઉપસ્થ ઇંદ્રિ જેની સાથે વર્તમાન હૃદયને બંધન કરવાવાળી ચાર કંડરા રહેલી છે અને તેના અગ્ર ભાગથી આ લીંગ પેદા થાય છે. તે લિંગ વીર્યદાર ગર્ભને ઉત્પન્ન કરે છે અને એ વીર્ય તથા મુત્રને બહાર કાઢવાનો માર્ગ છે.

રૂધીરના સારથી પ્રગટ થયેલું હૃદય, કમળથી કળીની પેઠે જરા ખીણેલું નીચા મુખવાળું ચૈતન્યનું સ્થાન થઇને ઓજા એટલે સંપૂર્ણ ધાતુઓના તેજોનો સાર છે. જેકે સામાન્ય રીતે સર્વ દેહજ ચૈતન્યનું સ્થાન છે. પરંતુ વિશેષે કરીને હૃદય ચૈતન્યનું મુખ્ય સ્થાન છે.

નાભીના સ્થાનમાં રહેલાવાળી શીરાં અને ધમનિઓ સંપૂર્ણ શરીરમાં વ્યાપ્ત થઇને રાત્રી દિવસ વાયુનો સંયોગ પામીને રસાદિ સર્વ ધાતુઓને સર્વ શરીરમાં સ્થિત જઇને શરીરનું પોષણ કરે છે તે તરૂણ પુરુષના શરીરને પુષ્ટ કરે છે અને વૃદ્ધ મનુષ્યના દેહનું પાલન કરે છે. કહ્યું છે કે પવનના સંયોગથી એટલે પ્રાકૃત પવનની સહાયતાથી પોષણ કરે છે. કોમ પ્રશ્ન કરે કે કંઈ વસ્તુથી પોષણ કરે છે ? તેના જવાબમાં કહેવાનું કે સંપૂર્ણ રસાદિ ધાતુઓથી પોષણ કરે છે.

નાભીમાં રહેલો પ્રાણવાયુ કે જ્યાં પ્રાણ અગ્નિ અને સોમાદિકા નાભીમાં રહે છે તે પ્રાણવાયુ હૃદયનો સ્પર્શ કરીને કંઈ દ્વારાએ બહાર નીકળીને વીણણના પાદોદ્યતને પામીને, ત્યાંથી અમૃતનું પાન કરીને તેજ માર્ગે પાછો આવીને દેહને, જીવને તથા જઠરાગ્નિને પોષે છે એ પ્રમાણે ગુણુ વીણિષ્ટ પ્રાણપવન હૃદયકમળના અભ્યંતરને સ્પર્શ કરીને એટલે પ્રકૃષ્ટ કરીને, કંઠનું ઉલ્લંઘન કરીને વિણણપાદોદ્યત પીવાને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાંથી અમૃતને પીને જેવા વેગથી ઉપર જાય ,

તેવાજ વેગથી પાછો ફરી પોતાના સ્થાને પ્રાપ્ત થઈને સઠળ જીવનું તથા શરીરનું પોષણ કરે છે, એવો પણ કટલાક આચાર્યોના મત છે. એ વિષય ઉપર એક સ્વતંત્ર નીબંધ લખાશે તેમાં સંપૂર્ણ ખુલાસો થશે. આ સ્થળે સંપૂર્ણ ખુલાસો કરતાં વિસ્તાર વધવાનો ભય રહે છે.

અહીંથી ઉપર વર્ણન કરેલા શરીરની વૃદ્ધિ કરવા અને ટકાવી રાખવાના આધારભૂત આહાર છે તે બોજન કર્યા પછી અન્નાપયમાં બંધને તેની વ્યવસ્થા કેવે પ્રકારે થાય છે તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે:—

પંચભૌતિક અન્નાદિકના આહાર પ્રાણવાયુથી પ્રેરિત થઈને આમ્નાપયમાં જાય છે. પછી તે છ રસવાળો આહાર મધુરભાવને તથા શીથળના રૂપને પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે આમાપય કહેતું સ્થાન છે અને કદનો મોટો રસ છે એટલા માટે એ સ્થાનમાં ગયલા છ પ્રકારના રસવાળા અન્નો મિષ્ટભાવને પામે છે, અને એ મિષ્ટ અવસ્થાવાળા રસને આમા-જીર્ણ કહેવામાં આવે છે. તે પછી આહાર, તેજ આમાશમાં પાચક-પિત્તનાં તેજશ્ચી પાકીને ખાટો પદાર્થ બને છે. તે પાચકધૃત્તિવાળા રંગનો પાતળો પદાર્થ છે. જ્યારે તે પૂર્વે કહેલા મધુર આહારમાં મળે છે ત્યારે તે મધુર પદાર્થને ખાટા બનાવી દે છે તે પછી તે આમાશ્ચયના સમાન વાયુને લઈને ગૃહણી એટલે અગ્નિ સ્થાનમાં લઈ જાય છે. તે ગૃહણી સ્થાનમાં કોષાગ્નિને લીધે તે આહારનો પાક થાય છે. તે પાક કટુ કહેતાં તીખો થાય છે એટલે આહારની પ્રથમાવસ્થા મધુર, બીજી અવ-સ્થા ખાટી અને ત્રીજી અવસ્થા કટુ કહેતાં તીખી થાય છે. એ આહારનો ઉત્તમ પાક થયો હોય તો તેને રસ કહે છે, અને કાચા પરીપાક થયો હોય તો તેને આમ કહે છે. પૂર્વે કહેલો રસ, અગ્નિના બળે કરીને મધુર ભાવ અને વીકાશને પ્રાપ્ત થઈને સંપૂર્ણ રક્ત દિ ધાતુઓનું પોષણ કરે છે એટલા માટે ઉત્તમ પ્રકારે પરિપકવ થયેલો રસ અમૃત-તુલ્ય કહેવાય છે અને તેજ રસ, મંદાગ્નિને લીધે વિદગ્ધ થઈને વિષ ભાવને પામે છે અર્થાત્ કટુ અમ્લ થઈને પ્રાણનો નાશકર્તા થાય છે. કોઈ વખતે થોડો હોવાથી મોતનું કારણ થતું નથી તોપણ દોષને દૂષિત કરીને અનેક પ્રકારના લોહી વિકારો, જવર, ભગંદર અને કુષ્ઠાદિ રોગોને ઉત્પન્ન કરે છે. તે આહારના ઉત્તમ પરિપાકને સાર કહે છે અને તે

સારથી ઉલટો જે નિઃસાર પદાર્થ છે તેને મળદ્રવ કહે છે. તે પૈકી દ્રવપદાર્થ છે તે મૂત્રવાહિની શિરાઓ દ્વારા બસ્તીમાં આવીને મૂત્ર થઇ જાય છે અને બાકી રહ્યો જે મળ, તે કીટરૂપ ધારણ કરીને પકવાપય ના એક દેશમાં જઇને મળ (વિષ્ટા) બની જાય છે, તે મળ ગુદા સાથે સંબંધ ધરાવનારા અપાન વાયુથી અધઃપ્રેરિત થઇને ગુદાની આકૃતિ જે કે સંખની નાબીના આંટાના આકારની છે અને તે ત્રણ આંટામાં ગોઠવાયેલી છે જેના પહેલા આંટાનું નામ પ્રવાહિની, બીજાનું નામ સર્જની અને ત્રીજાનું નામ ગ્રાહીકા છે તે દ્વારાએ તે મળ બહાર નીકળી જાય છે. તથા આહારનો સાર જે રસ, તે સમાન વાયુએ પ્રેરિત થઇને હૃદય માં આવીને પિત્તથી પચીને રંજકપિત્તથી રંગાઇને રક્તપણાને પામે છે તેને આપણે લોહી નામથી ઓળખીએ છીએ. તે સર્વ શરીરમાં રહેલા પૃથ્વીભૌતિક રૂપીર દેહનું મૂળ કારણ હોવાથી જીવનો ઉત્તમ આધાર છે અને તેનો ગુણુ સ્વચ્છ, ગુરુ ચંચળ અને સ્વાદુ છે તે રૂપીર વિદગ્ધ થવાથી પિત્તની પેડે તીખું અને ખાટું થઇ જાય છે; એવીરીતે રસાદિક ધાતુઓ પિત્તના તાપથી પરિપક્વ થઇને ક્રમે ક્રમે તેનું વીર્ષ બને છે. તે વીર્ષ બનવાનો કાળ એક માત્રનો કપેલો છે અને તે પ્રમાણે સ્ત્રીઓને રજ પણુ એક માસે તૈયાર થાય છે.

સૃષ્ટિની આદિથી એટલે પ્રકૃતિરૂપ જગતમાંથી વિકૃતિરૂપ આ દ્રવ્યમાન જગત દેખાય છે તે તમામ જડ ચેતન રૂપે બાસતું સર્વ જગત જડ ચેતનાત્મક પુરૂષ અને પ્રકૃતિના યોગથી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના રૂપમાં ગોઠવાયેલું છે, એટલે એ જગત પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે એમ માનીએ તો કોઇપણ જાતનો દોષ આવતો નથી. પ્રકૃતિરૂપ જગતમાંથી વિકૃતિરૂપ પ્રત્યેક પ્રાણીને શરીર હોય છે અને તે શરીરરૂપ દેખાવાના કારણરૂપ જે પરમાણુઓ આત્મામાં રહેલા કર્મબીજ પ્રમાણે આકાશમાંથી બંધાઇને આત્માની આસપાસ ગોઠવાઇને શરીર રૂપે દેખાય છે તેનો અને આત્માનો સ્થાયી સંબંધ નથી પરંતુ તેને પરમાણુઓમાં રહેલો એકેક આત્મા આપણુ આત્માની સાથે અનાદિ કાળથી મિત્રતા અને શત્રુતાના સંસ્કારો વડે કર્મ બંધનથી બંધાયેલો હોવાથી કાળનું બળ પામીને યોગ્ય સમયે પોતાના સૂક્ષ્મ શરીરને સાથે લઇને આપણા

આત્મા સાથે જોડાય છે અને જ્યારે જ્યારે તેના કર્મનો વિષાક પૂરો થાય છે ત્યારે ત્યારે તે સુખ કિંવા દુઃખનું જ્ઞાન કરાવી શરીરમાંથી છુટા પડી આસ્થો જાય છે; એટલે મનુષ્ય જન્મ પછી દરરોજ આત્મા પોતાના આકર્ષ બળથી અને જ્ઞાન પાનના યોગથી ૬૦ ભાગ પરમાત્મને નવાં આકર્ષે છે અને ૪૦ ભાગ પરમાત્મ પોતાનું કર્મ ભોગવીને તે આત્મા સાથેનું ઝડાણુ અંધ સમાપ્ત કરીને ખરી જાય છે. જેને આપણે વૃદ્ધિનો કાળ ગણીએ છીએ તે જ્યારે ૨૦ વર્ષની ઉંમર પૂરી થાય ત્યાંથી ૫૦ ભાગનું આકર્ષણ થાય છે અને ૫૦ ભાગનો ક્ષય થાય છે. એટલે તેને સ્થિરાવસ્થા કહેવામાં આવે છે, જેમાં મનુષ્ય શરીર સ્થિર થઈ જાય છે પરંતુ જે એ સ્થિરાવસ્થામાં મનુષ્ય પોતાના આહાર વિહારની ચર્ચા પાળવામાં ભૂલ કરે તો આકર્ષણ શક્તિ ઘટે છે અને પરમાત્મની છુટા પડવાની શક્તિ વધે છે તેથી વૃદ્ધાકાળ જલદી આવી મોત પાસે આવે છે એટલે શરીર અને પ્રાણનો વિયોગ જલદી થાય છે. પરંતુ સ્થિરાવસ્થામાં રીતસર કાંઈપણ જાતની ભૂલ કર્યા સિવાયની ચર્ચા પાળવામાં આવે તો તે મનુષ્ય ૧૦૦ વર્ષ ચર્ચન્ત પોતાના જીવનને નિરામય સ્થિતિમાં ટકાવી રાખી શકે છે. જે પોતાના પ્રાણને સંયમમાં રાખી તેના વહનને કમળમાં રાખવાની વિદ્યા જાણીને ચર્ચા કરવામાં આવે તો આ દેહ અને પ્રાણને વિયોગ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ગમે તેટલા કાળ સુધી ટકાવી શકાય છે આ ઉપરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે મનુષ્યનું આયુષ્ય કેટલું છે? અથવા મનુષ્ય કેટલા કાળ પર્યંત જીવી શકે છે? અથવા ક્યારે મરણ પામે છે? તેની નિમિત્ત હદ નથી, પણ મોહ કે વહેણું મરણને આમંત્રણ કરવું તે મનુષ્યની પોતાની મરણ ઉપર છે.

વર્તમાન કાળમાં પૂર્વની વિદ્યા કરતાં પશ્ચિમની વિદ્યાના વિદ્વાનો લાંબુ જીવન મેળવવા માટે બગીરથ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે પરંતુ તેઓ આત્મા, પરમાત્મા અને પ્રકૃતિનો સંબંધ ચર્ચારૂપે નહિ જાણી શકેલા હોવાથી તેનો કર્મ જોડની શક્તિ નથી પરંતુ એ વિદ્યાને પૂર્વના શાસ્ત્રમાંથી મહણ કરી વેદ, વેદાંગ ઉપનિષદ અને ષટશાસ્ત્રોને સત્યમાની તેમાં કહેલા ગંભીર, ગૂઢ અને ખારીક તત્વોનું વિચારદ્વારા અવલંબન

પ્રાણી માનની ઉત્પત્તિ અને મનુષ્ય શરીરની રચના. ૪૫

કરી, ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમના ધર્મને જાણી પોતાની અર્થને
ગ્રાહ્યે તે સંસારમાં ત્રીવિધ તાપથી જે આધી, વ્યાધી અને ઉપાધિ
૩૫ દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ મેળવી શકે અને જન્મ મરણના ફેરાથી
ટળી પોતાના જીવનનું સાર્થક કરે !!

તારીખ

૧૭-૩-૧૮

સ્વીવાર

પ્રયોજક—

શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ્ય—સુરત.

લેખક—

ઈશ્વરલાલ રતનલાલ ત્રિવેદી—સુરત.



આયુર્વેદ નિબંધમાળા.

(૫)

ગર્ભોત્પત્તિ અને શરીરની રચનાનો ક્રમ.

આ સંસારનો સૃષ્ટિક્રમ તપાસતાં આપણને સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે. કે પ્રાણિમાત્રના ચારે વર્ગો જગતની ઉત્પત્તિમાં વૃદ્ધિ કરતા જાય છે, તથા કુદરતનો કાયદો પણ એવોજ જણાય છેકે પ્રાણિ માત્રે પોતાની જાતનો વધારો કરવો, એ તેને ફરજ પાડવામાં આવી હોય, એમ જણાય છે. મનુષ્યાદિ સર્વ પ્રાણીને સ્વભાવિક અંગ જ્ઞાનથી વધારે કામ કરવાને લાયક બનાવવું હોય, તો તેને કેળવણી આપવાની જરૂર પડે છે; પરંતુ વંશ વૃદ્ધિ કરવાનું કાર્ય અંગજ્ઞાનમાં ગણાઈ તેની સ્વાભાવિક પ્રેરણા થાય છે, તેથી વંશ વૃદ્ધિના જ્ઞાનની કાઠપણ જગ્યાએ, કેળવણી મળતી નથી. શરીરના બાહ્ય અને અભ્યંતર અવયવો પરિપક્વ દશાને પામી સર્વ ઇન્દ્રિયો પોત પોતાનું કામ પોત પોતાની મેજે કરવા માંડે છે, તેમ વીર્યને પરિપક્વ દશામાં આવતાં અને રજની શુદ્ધિ થતાં, મેહનઈન્દ્રિય સ્વભાવિક રીતે ઉત્પત્તિક્રમમાં જોડાય છે; જો ક્ષેત્ર શુદ્ધ હોય અને બીજ પરિપક્વ હોય તો વૃક્ષ બળવાન, રસદાર અને કદાવર ઉત્પન્ન થાય છે, પણ જો ક્ષેત્ર અશુદ્ધ હોય અને બીજ પરિપક્વ થયલું ન હોય તો વૃક્ષ હીનસત્વી, નાશ્યુક અને રસચિનાતું ઉત્પન્ન થાય છે સૃષ્ટિક્રમના નિયમ પ્રમાણે બીજ અને ક્ષેત્ર એ બે મળવાથી વૃક્ષ ઉત્પન્ન થવું એ સ્વભાવિક છે, પરંતુ ચારે ખાણના જીવો પેઠી મનુષ્ય પ્રાણીને અંગજ્ઞાન ઉપરાંત વસ્તુના શુભ ધર્મ જાણવા માટે, અને તે ધર્મ પ્રમાણે વર્તન રાખીને જગતની શોભામાં અને પોતાની સગવડમાં વધારો કરવા માટે, કર્માનુસારથી બુદ્ધિ અને તમામ પ્રાણિ-માત્ર કરતાં સંપૂર્ણ સગવડવાળી દશ ઇન્દ્રિયો હોવાથી, તેણે પોતાના ધર્મ પ્રમાણે આદરવું જોઈએ.

માહાર નિદ્રા મય મથુનંચ
સામાન્ય મેતત્પશુમિર્નરાણામ
ઘર્મો દિતેર્ષામધિકો વિશેષો
ઘર્મેણ હીનાઃ પશુમિઃ સમાનાઃ

આહાર, નિદ્રા, મય અને મૈથુન મનુષ્ય અને પશુમાં એક સરખી રીતે વર્તે છે. પરંતુ મનુષ્યમાં વિશેષે કરીને ધર્મ એ વધારે છે. અહિંઆ ધર્મ એટલે વસ્તુના શુભ ધર્મને જાણીને, તે પ્રમાણે વર્તીને, પાશુ અધોગતિમાં ન જવાય એવું વર્તીને, તે ધર્મ, મનુષ્ય માત્રને ફરજિયાત લાગુ પડે છે.

હવે જન્મ બેઠુનો બીજની વાણી કરવા માટે પ્રથમ ક્ષેત્રની શુદ્ધિ કરે છે, અને ક્ષેત્રની શુદ્ધિ થઇ રહ્યા પછીજ બીજની વાવણી કરે છે; તેમ મનુષ્યે પણ સ્ત્રીરૂપી ક્ષેત્રની શુદ્ધિ થવા માટે તેના તત્ત્વથી પોષાવાનો ભાગ પારિપૂર્ણ અવસ્થામાં આવવા દેવો. એ પરિપૂર્ણ અવસ્થામાં આવ્યો છે કે કેમ? તે જાણવા માટે વૈષ કે ડોક્ટરની પરીક્ષાના જરૂર નથી; પરંતુ સ્ત્રીને જ્યારે રજ ઉત્પન્ન થઇને પ્રત્યક્ષ દેખાય, ત્યારે ગર્ભ ધારણના કાર્ય માટેના અવયવો પરિપક્વ દશાને પામ્યા છે, એમ સમજી લેવું જો સ્ત્રી રૂપ ક્ષેત્રમાંથી કાદરા. બાંટી, નાગલી, બાવટો અને સામે વગેરે ખડકાન્ય રૂપી બાલકની ઉત્પત્તિ કરવી ન હોય, તો તે ક્ષેત્રને વધારે શુદ્ધ કરવાનો અને તે જમીનનું બળ વધારવાનો ઉદ્દેશ કરવો જોઇએ અને તે મનુષ્યના હાથમાં રહેલો છે, સ્ત્રીને રજોદર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી ૩૬ વાર રજોદર્શન આવી જાય ત્યારે જાણવું કે, આ સ્ત્રીરૂપ ક્ષેત્રમાં હવે ખડકાન્ય જેવી તુચ્છ પ્રજા ઉત્પન્ન થશે નહિ; પરંતુ અન્ન, દૂધ, અને ફલ, રૂપી ઉત્તમનાં ઉત્તમ મનુષ્યરત્નની ઉત્પત્તિને લાયક એ ક્ષેત્ર થએલું છે. તે પછી પુરૂષે પણ પોતાના બીજને માધપણ જાતનો સડો લાગુ ન પડે, અને તેમાંનું ઓજસ નાશ નહિ પામે, તેટલા માટે પોતામાં પરિપક્વ દશા ઉત્પન્ન થાય ત્યાંસુધી તે બીજનું વિવિધપૂર્વક રક્ષણ કરી, પછી ક્ષેત્રમાં વાવવાના પ્રયત્નમાં જોડાવું એની પણ ક્ષેત્રની પેઠેજ પરીક્ષા કરવાની છે. એટલે કે, જ્યાં સુધી દાદી અને મૂછના વાળ ઉગી, તે

ભરાઉ દશાને પામી સુશોભિત અને નહિ ત્યાંસુધી વીર્ય પરિપક્વ અને શુદ્ધ બન્યું નથી એમ સમજી તેનું રક્ષણ કરવું અને એટલા માટે આયુર્વેદાયર્થિએ કહ્યું છે કે:—

દ્વાવિંસતિમેવર્ષે પુમાન્નરિતુ શોડશે

સમત્વાગતવિયતૌ, જાનિયાત કુષાલેમિષક્

બાવીસ વર્ષના પુરુષ અને સોળ વર્ષની કન્યામાં પરિપક્વ, શુદ્ધ અને ઉત્તમ સંતતિ ઉત્પન્ન કરનારાં રજવીર્ય અને છે. હે વૈદ્ય, ઉત્તમ ફળની આશા રાખનારા ગૃહસ્થોને આ પ્રમાણે આયુર્વેદની આજ્ઞાનું શ્રવણ કરાવો એવા પરિપક્વ દશામાં આવેલાંબીજ અને ક્ષેત્રના ધારક મનુષ્યો સુરત સમાગમમાં આવે છે કે તેજ વખતે ગર્ભની સ્થાપના થાય છે; પરંતુ તે ગર્ભમાં સ્ત્રી લિંગ કે પુલિંગ, વા નપુંસક લિંગની સ્થાપના કરવી, એ મનુષ્યોના હાથમાં છે? કે કુદરતના હાથમાં છે, ? તે બાબતમાં જુદા જુદા આચાર્યોનો જુદો જુદો મત છે.

આવિક્ષ્યે રજસઃ કન્યા પુત્રશુક્રાધિકે ભવેત

નપુસકં સમત્વેન યયેચ્છા પારમેશ્વરી:

મેહનકાળ વખતે જ્યારે વીર્યરૂપસિત થઇ રજમાં મળી ગર્ભ-કન્યામાં ગર્ભરૂપે સ્થિત થાય છે, ત્યારે જો રજનો ભાગ વિશેષ હોય, તો તે ગર્ભમાં કન્યા ઉત્પન્ન થાય છે, અને જો વીર્યનો ભાગ અધિક હોય તો તે ગર્ભમાં પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ રજ અને વીર્ય એ સરખાં હોય તો નપુંસક ઉત્પન્ન થાય છે. એ ત્રણે લિંગના ગર્ભને ઉત્પન્ન થવામાં ઇશ્વરેચ્છા પ્રમળ છે, તેમાં મનુષ્યનું કંઇ ચાલતું નથી. ” આ પ્રમાણે મહર્ષિ શારંગધરાચાર્યનું કહેવું છે; પરંતુ મનુષ્ય શરીરના સ્થુળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહનો વિચાર કરતાં, ભગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુર્યાવસ્થાનું અવલોકન કરતાં તથા પરા, પચ્ચંતિ, મધ્યમાં અને વૈષ્ણરી વાષ્ણીનો ક્રમ તપાસતાં એવું જણાઇ આવે છે કે સ્વેદજ, ઉદિભજ, જરાયુજ અને અંડજ ખાણુના જીવોનો પરમેશ્વર પોતાની શક્તિથી જ ક્રમ જોડીદો છે, અથવા કુદરતના નિયમ પ્રમાણે જ ક્રમ જોડવામંદો છે, તેમાં અંમુક કળિ અંમુક ફેરફાર કરવા માટે ઇશ્વરને ઇચ્છા પ્રદર્શિત

કરવી પડતી નથી, કેમકે હઝા, દેવ, પ્રયત્ન, જ્ઞાન, સુખ, દુઃખ, એ આત્માના લિંગ છે. પરમેશ્વર તો નિર્વિકલ્પ નિરાકાર. અખંડ અને સચ્ચિદાનંદ છે, તે વાતવતમાં પોતાની હઝાને આધિન થાય એ અસંભવિત છે. જો હૃદયની હઝા જાનીએ તો દેવ, પ્રયત્ન, સુખ અને દુઃખનું આરોપણ હૃદયમાં કરવું પડે, તો પછી પાપ અને પુન્યથી સ્વર્ગ અને નર્ક રૂપ કર્મના ફળને આત્મા ભોગવી શકે છે, એ વ્યવસ્થા તુટી જાય. એ પરથી જણાય છે. કે આત્મા અર્થાત પ્રાણિમાત્રને પોતાની ક્રિયા કરવામાં સ્વતંત્રતા મળેલી છે. તેથી તેઓ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અલંકારરૂપ અંતઃકરણ તથા શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધ એ પાંચ માત્રાઓ સહીત ત્રવ તત્ત્વના વાંસના લિંગ વડે જેવી જેવી સગવડવાળી ઇંદ્રિઓ મેળવી શકેલા હોય, તેવી તેવી રીતની પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે ક્રિયા કરે છે. એ ઉપરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે, કે મનુષ્યે પોતાને મળેલું પશુ પ્રાણીઓ કરતાં વિશેષ ધર્મ જાણવાનું જ્ઞાન, તથા સાધનનો ઉપયોગ કરીને જગત્પત્ની રચનામાં શોભારૂપ. જગત્પત્ની વ્યવસ્થામાં સ્થાપીપણું લાવવારૂપ, જગતના પ્રાણી માત્રાં આનંદ ઉપજાવવા રૂપ પોતાના વાંસના લિંગથી મળેલા સાધનનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી, જગતના બૂધશુ રૂપ મનુષ્ય રત્નની ઉત્પત્તિ કરવી તે ઉત્પત્તિ કરવા માટે આયુર્વેદાચાર્યોએ તથા જ્યોતિર્વિદાચાર્યોએ અને યોગાચાર્યોએ પોતાના જ્ઞાને કરીને જોઇ વિચારીને પ્રણાલિકા ગોઠવી છે તેને જોઈને, વિચારીને, સમજીને મનુષ્યો પોતાનું વર્તન ચલાવી, પોતાના ધર્મને જાણી, જગત્પત્ની ઉત્પત્તિમાં સારરૂપ મનુષ્યની વૃદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, તેજ તેના મનુષ્ય જન્મની સાથે લ્યતા ગણાય; પરંતુ મનુષ્ય ધર્મને છોડી, પશુવૃત્તિ એટલે પશુધર્મને અવલંબીને જગત્પત્તા પ્રવાહમાં વહન કરી, પોતાના સારરૂપ ઓલસવાળા વીરને મુક્તી દે તો તે પશુ કરતાં પણ અધોગતિને પામે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી શારંગધરાચાર્યનું કહેવું એટલે સુધી તો ખરું છે, કે અધિક વીર્યથી પુત્ર. અધિક રત્નથી કન્યા અને સમાન રત્ન વીર્યથી નપુંસક થાય છે. એટલું કમુલ રાખ્યા પછી એ વિષયને પુરવો તથા સ્ત્રીઓના સ્વાધિનમાં કેટલે દરજ્જે મુકવામાં આવ્યો છે, તેનું વિવેચન

હવે પછી કરવામાં આવશે, તેમાં પ્રથમ ગર્ભાધાનનો કાળ નિશ્ચય કરવાનો જરૂર છે. જુદા જુદા દેશોમાં જુદાં જુદાં વાતાવરણો હોવાથી તેનો કાળ જુદો જુદો ગણવામાં આવે છે, કાળ વિત્યા પછી બંધે ગર્ભાધાન થાય; પરંતુ તે કાળ પહેલાં ગર્ભાધાન કોઈ પણ ઠેકાણે થતું નથી. આપણો દેશ કૃષ્ણ કટિબંધ વાળો હોવાથી સ્ત્રીઓને ઋતુધર્મ પીળા દેશો કરતાં વહેલું આવે છે, છતાં આ દેશમાં ઋતુધર્મની વાટ નહિ જોતાં ધણે ભાગે પુરૂષ સમાગમમાં સ્ત્રી વહેલી આવી જાય છે. ધણા લાંબા વખતથી આપણા દેશ સ્વતંત્રતા યુગાવેલી હોવાથી અને પરદેશીઓનો અમલ થવાથી, તે ભોકોએ પોતાની વિષય વાંસના વસ્ત્ર કરવા સાર આપણા દેશની સ્ત્રીઓને બળાતકારે બ્રહ્મ કરવાથી તે વખતના આચાર્યોએ કાળમાનો વિચાર કરી, એક ‘શીઘ્રબોધ’ નામનો અથ લખી આયુર્વેદને અનુસરતો એક શ્લોક બનાવી બાળ લગ્નનો રિવાજ દાખલ કર્યો; જેથી પ્રાચીન શાસ્ત્રો પ્રમાણે લગ્નમાં ચરબક્ષ્મ કર્યા પછી ‘અતુર્થે આન્દ’ એટલે એથે દિવસે ગર્ભાધાન કરવાનો રીવાજ હતો, તેનો અટકાવ થયો; અને ગર્ભાધાન કરવાના કાળની હદ તુટી ગઈ; જેથી સ્ત્રી પુરૂષોની ધ્યાનમાં આવે તેમ, પુરૂષની સ્ત્રી ભોગ્ય હોવાથી પુરૂષની મરણ પ્રમાણે ૨ જો ધર્મ પ્રાપ્ત થતાં પહેલાં સમાગમમાં આવવાની રૂઠી દાખલ થઈ એટલે ‘શાસ્ત્ર જુદી વલી યસી’ શાસ્ત્ર કરતાં રૂઠી બળવાન થઈ પડી. આપણા દેશમાં શાસ્ત્રકારોએ જન સમાજના વ્યવસ્થા રાખવા સાર તથા જનસમાજના આરોગ્ય એથર્થ અને આયુષ્યની શુદ્ધ વ્યવસ્થા ગઢવા સાર જુદી જુદી રીતના શાસ્ત્રો રચી જે મર્યાદા બાધેલી છે, તે તમામ શાસ્ત્રો, રૂઠીના બળ આગળ નિર્બળ થયલાં જણાય છે. ઉપર કહ્યું તેમ ‘શીઘ્ર બોધ’ નામના ગ્રંથમાં આપતકાળને માટે એક વચન લખી, લગ્નનો કાળ નજીક ઠેરવી બાળલગ્નની રૂઠી દાખલ કરી તેની મતલબ એવી હતી કે આ આધુર્યધીનો કાળ બદલાયા પછી શાસ્ત્ર પ્રમાણે વર્ણ અને વર્ણશ્રમની અસલ મર્યાદાપર આવી શકાશે; પણ તેમ નહિ બનતાં તે શ્લોકમાં લખ્યા પ્રમાણે:—

અષ્ટવર્ષામશેત્ત ગૌરી નવ વર્ષાતુ રોહિણી

દશવર્ષા મશેત્ત કન્યા અતઃ ઉર્ધ્વં રજસ્વલા

આ શ્લોક ઉપરથી એવું ઠરાવવામાં આવ્યું અથવા રૂઢીમાં એવું દાખલ થઈ ગયું, કે દશ વર્ષ પછી સ્ત્રીને ૨ જો ધર્મ દેખાય અથવા નહિ દેખાય તોપણ તેને રજસ્વળા ગણવી; અને જે માખાપો અથવા વાલીઓ એ પ્રમાણે નહિ માને તે નર્કમાં અધિકારી થશે. તે ઉપરથી મોડામાં-મોડું અગિઆરમે વર્ષે કન્યાદાન આપવું જ નોંધ્યે એવી રૂઢીનું બંધન સખત બંધાઈ ગયું. પણ આપણે આયુર્વેદનું જયારે “શરીર શાસ્ત્ર” તપાસીએ છીએ ત્યારે તેમાં સ્ત્રીના ગર્ભસ્થાનની વ્યવસ્થાનું અને ગર્ભને ધારણ કરવા માટે વીર્યને આકર્ષનારી જે શીરાઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તેનું અનુસરણ કરતો આ શ્લોક છે. એ શ્લોકના ચોથા ચરણને જરા તપાસીએ તો જણાશે કે “ભતઃ સર્વે જસ્વલા” એટલે એ પછીનો કાળ રજસ્વલા થવા માટેનો છે, પણ એથી એવું શિદ્ધ થતું નથી કે દશવર્ષ પૂરાં થયાં એટલે સ્ત્રીને રજસ્વળા ગણવીજ! એતો માત્ર ગભા-ધાન સંસ્કારને માટે જે નાડીઓનું પ્રક્ટીકરણ થવું નોંધ્યે, તે નાડી-ઓના પ્રક્ટીકરણનો વિષય છે; જેમ—

મનોમવાગારમુલ્હે ડલ્લાનાં તિલ્લો મવંતિ પ્રમદાજનાનામ
સમીરણા ચંદ્રમુલીચ ગૌરી વિશેષ માસા મુપવર્ણયામિ.

કામ ગૃહના મુખને વિષે સ્ત્રીજનોને ત્રણ પ્રકારની નાડીઓ હોય છે, તેમાં એક સમીરણા બીજી ચંદ્રમુખી અને ત્રીજી ગૌરી એના મેદલું વર્ણન હવે હું કરું છું.

પ્રધાનભૂતા મદનાંતપત્રે સમીરણાનામ વિશેષ નાડીઃ
તસ્યામુલ્હે યત્ પતિતંતુ વિર્યે, તન્નિષ્ફલં સ્યાદિતિ ચંદ્રમૌલિઃ

મદનરૂપી છત્રમાં પ્રધાનભૂત એવીજે સમીરણા-નામની વિશેષ નાડી છે, તેના મુખમાં જે વીર્ય પડે તે નિષ્ફળ થાય એમ ચંદ્રમૌલી નામનો આચાર્યે કહે છે.

યા ચાપરા ચંદ્રમુલીચ નાડી
કંદર્પમેહે મવતિ પ્રધાના
સા સુંદારી યોષિત મેવ સૂતે
સાધ્યા મવદલપ રતોત્સવેષુ

પર આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧લો. નિબંધ પન્ના.

જ્યારે કામગૃહમાં ચંદ્રમસી નામની નાડી પ્રધાનભૂત થયલી હોય અને તેમાં જો વીર્ય પડે તો તે સ્ત્રીના ગર્ભમાં કન્યાજ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે સંભોગના યોગે ઉત્સવમા સિદ્ધ થઈ શકે છે.

ગૌરીતિ નાડી યદુપસ્થ ગર્ભે
પ્રધાનભૂતા મવતિ સ્વમાવાત
પુત્રં પ્રસૂતે बहुधाङ्गनासा
कष्टापमोग्यो सुरतो पविष्टा

સ્ત્રીની ઉપસ્થ ઇન્દ્રિયા ગર્ભસ્થાનમાં ગૌરી નામની નાડી જો પ્રધાન-
ભૂત થયલી હોય તેના સુખમાં વીર્ય પડે, તો તે સ્ત્રી પુત્રને ઉત્પન્ન કરે
છે અને તેના સુરત સમાગમનો વખત વધારે લાગે છે.

આ પ્રમણે “શારીરશાસ્ત્ર”નો અભિપ્રાય જોતાં અને “શીઘ્ર
બોધ”માં લખેલો શ્લોક જોતાં સમજાય છે; કે સ્ત્રીને આઠમે વર્ષે ગૌરી
નાથની નાડીનો ઉદય થાય છે તથા નવમે વર્ષે રેહિણી અર્થાત ચંદ્ર-
મસી નાડીનો ઉદય થાય છે, અને તે પછી શરીરજ્ઞા નાડી ઉત્પન્ન
થાય છે. ત્રણ નાડીઓ પરિપક્વપણે પામે છે એટલે તે સ્ત્રીને ઋતુ
ધર્મ દેખાય છે. તે ઋતુધર્મ દેખાયા પછી ૩૬ વાર રજોદર્શન દેખાય તે
દરમિયાનમાં ગર્ભાધાન કરવામાં આવે તો વ્યાજબી ન ગણાય. આપણે
વિચાર કરવો જોઈએ કે બાળકગનની રૂઢી ધણું જુલમી રાજ્યમાં આપણે
બળાતકારથી દાખલ કરવી પડી છે; પરંતુ વર્તમાન કાળમાં આપણી ઉપર
ન્યાયી, દયાળુ, વિદ્વાન નથા મનુષ્યમાત્રના સામાન્ય હકોને સ્વતંત્રપણે
ભોગવતા જોઈ રાજી થનાર સિદ્ધિ પ્રજાનું રાજ્ય છે. તેવા વખતમાં
રૂઢીના બંધનથી છુટીને આયુર્વેદના ધર્મ સિદ્ધાંત પ્રમાણે આપણે આપણી
મનુષ્ય જાતિને પશુવૃત્તિમાંથી બહાર કાઢી મનુષ્યવૃત્તિ અથવા દેવવૃત્તિમાં
જોડવાનો પ્રયત્ન નહિ કરી શકીએ તો આપણું દુર્ભાગ્ય જ ગણાશે. આયુ-
ર્વેદે આપણને પોષારી પોષારીને કહ્યું છે, કે જો તમે જેમ જેમ બાળા
સ્ત્રીમાં ગર્ભાધાન કરશો તો તમારી-

જાતોવાન ચિરંજીવેત્ત જીવેદત્યંત દુર્બલઃ
તસ્માત્ અત્યંત બાલ્યવાં ગર્ભાધાનં ન કારયેત્

જે જેમ જેમ અત્યંત બાળા સ્ત્રીમાં ગર્ભાધાન કરવામાં આવે તો તેમ તેમ બાળક અત્યંત દુર્બળ ઉત્પન્ન થાય અથવા બીલકુલ ગર્ભ ધારણ થકા શકે નહિ તેટલા માટે અત્યંત બાળા સ્ત્રીમાં ગર્ભાધાન કરવું નહિ. એવો સ્પષ્ટ દૃષ્ટોષ છતાં ઋતુ ધર્મ પામીને ૩૬ વાર રજો દર્શન આવી ગયા પછી ગર્ભાધાન કરવાની વાત તો દુર રહી પણ રજો-દર્શનની વાટ જોયા વિના જે પુરુષો સ્ત્રીઓના સંબંધમાં આવે છે તે ગર્ભસ્થાન કે જે સુકુમાર કોમળ અવસ્થામાં હોય છે તેને કેવું તુકસોન કરે છે ? તથા એ અવયવોને કેવા છિન્ન ભિન્ન કરી નાંખે છે ? અને એ અવયવો બગડ્યા પછી અથવા બગડવાથી સ્ત્રીને જુદી જુદી ભતત્ત્વ (વંધ્યાપો, ગર્ભગત્તન, મૃતવત્સા, કાકવંધ્યા પ્રદર, ક્ષય, વગેરે) અસાધ્ય રોગોમાં ડુબી જતું પડે છે ! અને સ્ત્રીઓનાં જે ડુંકરી ઉત્તરમાં અકાળ મૃત્યુ થાય છે તેનું કારણ માત્ર ગર્ભાધાન કરવાની ઉતાવળ સિવાય બીજું કાંઈ નથી.

આપણે આટલે સુધી જે વર્ણન કરતા આવ્યા તે શારંગધરા ચાર્યના અભિપ્રાય પ્રમાણે “યથેચ્છા પરમેશ્વરી”ના નિયમ પ્રમાણે પુત્ર કે કન્યા ઉત્પન્ન થવી એ ઈચ્છારી ઇચ્છાને આધિન છે તેને પુષ્ટિ આપવા બ્રેચનર કહેવાયું છે, પરંતુ હવેથી મનુષ્યો એ વિષયમાં કુદરત નિયમનો પોતાના સંયમથી કેવી રીતે ફેરફાર કરી શકે છે અને પુત્ર કે કન્યા, પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે મનોનિવ્રદથી સી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકે છે ? તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

(યુગ્માસુ પુત્રા જાયંતે સ્ત્રિયો ઽયુગ્માસુરાત્રિણ)

અર્થાત સ્ત્રી અને પુરુષ પોતાના મન ઉપર અંકુશ રાખી શત્રુનાત્થ થયા પછી એકી રાત્રિમાં એટલે ચોથી, છઠ્ઠી, આઠમી, દશમી બારમી, ત્રૌદશી, અને સોળમી રાત્રિમાં ગર્ભાધાન કરે તેને પુત્રસ્તનની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને જે સ્ત્રી પુરુષોને કન્યા સ્તનની ઇચ્છા હોય તેણે પાંચમી, સાતમી, નવમી, અગિયારમી, તેરમી, અને પંદરમી રાત્રિએ ગર્ભાધાન કરવું. સોળ રાત્રિ પછી ગર્ભાધાન કરવામાં આવે તો ગર્ભ રહેવાનું

સંભવ નથી. એટલે આવી રીતનું વર્તન રાખવાથી જ્યારે પુત્ર કે પુત્રી ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, તો તેમાં ધૃત્વરની કચ્છા માનવાનું કારણ નથી. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જ્યારે આ પ્રમાણે થાય તો પછી ચંદ્રમૌલી નામના આચાર્ય જે ચંદ્રમુખી, ગૌરી, અને સમીરણા નામની નાડીમાં વીર્ય પડવાથી જે પુત્ર કે કન્યા ઉત્પન્ન થવાનું લખ્યું છે તેનું કેમ? એ પ્રશ્નના ખુલાસામાં આપણે યોગશાસ્ત્ર અંતરંગત સ્વર શાસ્ત્રનો વિચાર તપાસવો પડશે. સ્વરશાસ્ત્રમાં ચોખ્ખા શબ્દોમાં લખવામાં આવ્યું છે કે જે સમયમાં પુરુષની સૂર્ય નાડી એટલે જન્મણી નાસિકાનું વહન થતું હોય તે સમયમાં સુરત સમાગમમાં જોડાઇ ગર્ભધાન કરવામાં આવે તો તે સ્ત્રીને પુત્રનો ગર્ભ રહે છે. અને ચંદ્રનાડી એટલે ડાબી નાસિકામાં સ્વર ચાલતો હોય તે અવસ્થામાં ગર્ભ ધારણ કરવામાં આવે તો પુત્રી ઉત્પન્ન થાય છે અને સુપુમણા એટલે બેઉ નસકોરામાંથી વાયુ વહેતો હોય તો નપુંસક ગર્ભ ઉત્પન્ન થાય છે. આ વાતને પુષ્ટિ આપનારી હકીકત અંગ્રેજી ભાષામાં લખાયેલા “ એરિસ્ટોટલ ” નામના પુસ્તકમાં એવી રીતે લખવામાં આવી છે કે પુરુષના ડાબા અંડકોષને કાપી નાંખી જન્મણા અંડકોષને બચાવી પછી તે પુરુષથી જેટલા ગર્ભ ધારણ થયા તે સર્વમાં પુત્રજ ઉત્પન્ન થયા. તેવીજ રીતે ડાબા અંડકોષને બચાવી, જન્મણા અંડકોષને કાપી નાખી પછીથી જે ગર્ભો ઉત્પન્ન થયા તે ગર્ભમાં કન્યાજ ઉત્પન્ન થઇ; એટલે આયુર્વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વૃષણો એટલે અંડકોષ, એ વીર્યનું આધારભૂત સ્થાન છે અને વાંસનાલિંગના બળથી વીર્યનું ચલણ થઇ ઉપસ્થ ઇંદ્રિમાં અવવાથી મેહનદારાએ ગર્ભમાં તે વીર્ય પહોંચે છે. અનુભવસિદ્ધ બાબત એવી છે કે જ્યારે સ્ત્રી અને પુરુષ એકજ સ્થળે મળે છે ત્યારે જો પુરુષનો જન્મણો સ્વર ચાલતો હોય તો સ્ત્રીનો જન્મણોજ ચાલે છે. અને પુરુષનો ડાબો સ્વર ચાલતો હોય તો સ્ત્રીને જન્મણો સ્વરજ ચાલે છે; એટલે પુરુષનો જન્મણો સ્વર (સૂર્ય) ચાલતો હોય ત્યારે સ્ત્રીનો ડાબો સ્વાર (ચંદ્ર) ચાલે, તે વખતમાં પુરુષના જન્મણા અંડકોષમાંથી વીર્ય ચલિત થઇ સ્ત્રીની ગૌરી નામની નાડીમાં સ્પન્દિત થાય છે, જ્યાં પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેવીજ રીતે પુરુષને ચંદ્રનાડી (ડાબી) ચાલતી હોય અને સ્ત્રીને સૂર્યનાડી (જન્મણી)

ચાલતી હોય તો પુરુષના ડાબા અંગે વીર્ય ચલિત થઈ પુત્રીના ગર્ભને ઉત્પન્ન કરે છે, પરંતુ પુરુષના બેડ નાકમાંથી સ્વર વહેતો હોય તે વખતે સ્ત્રીના પણ બેડ નાકમાંથી વહે છે જેથી પુરુષના બેડ અંડકોષમાંથી વીર્ય ચલિત થઈ, સ્ત્રીની ચંદ્રમુખી અને ગૌરી બેડ નાડીમાં પ્રવેશ કરી ગર્ભશ્યામાં પહોંચવાથી નપુંસક ગર્ભની ઉત્પત્તિ થાય છે; તેમાં જો ચંદ્રમસિ વધરે વીર્યને ખેંચે તો કન્યા નપુંસક ઉત્પન્ન થાય છે અને જો ગૌરી વધારે વીર્યને ખેંચી જાય તો પુત્ર નપુંસક ઉત્પન્ન થાય છે. આ વાતથી નીર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે. કે ત્રણ લીંગ પેટી કાઢ પણ લીંગનું મનુષ્ય પ્રાણી ઉત્પન્ન કરવું એ મનુષ્યના પોતાનાજ હાથમાં છે, એટલા માટે પતિ પત્નીએ કે જેઓ ઉત્તમ સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા ધરાવતાં હોય તેઓએ પોતાના શરીરની, મનની અને ઇન્દ્રિયોની આરોગ્યતા સાચવી એકી અથવા બેકી તિથીઓને નક્કી કરી ઋતુ કાળના સમયમાં જ્યારે ઉચ્ચાપાત વિનાનો, વિપ્લવ વિનાનો, ક્રાન્તિ વિનાનો, ઉપાધિ વિનાનો, શોક વિનાનો અને મનને આનંદ-દાયક દિવસ હોય તે વખતે પ્રસન્ન મનથી ટોઢ પણ જાતના ક્ષોભવિના આનંદપૂર્વક સ્ત્રી સેવન કરવું, તથા આવી રીતે એકજ વાર સ્ત્રી સેવન કર્યા પછી એક માસ પર્યન્ત એટલે ફરી ઋતુ ધર્મ દેખાય નહિ ત્યાં સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળવું જો બ્રહ્મચર્ય પાળવામાં ન આવે તો ગર્ભના ધારનું મંથન કરવાથી ગર્ભશ્રાવ થવાનો સંભવ છે. ગર્ભ રહ્યા પછી તજવા જેવી બાબતનો ત્યાગ કરવાના હેતુથી તે સ્ત્રીને તરત ગર્ભ રહ્યો છે એવું જાણવાને માટે વીર્ય અને રૂધીરનો યોનીદ્વારા શ્રાવ થાય નહિ, શરીરને થાક લાગ્યાં જેવાં ચિન્હો જણાય, સાથજનો ભાગ પાતળો દેખાય, તૃષા લાગે અને યોનીમાં રુદ્રણ ઉપજે તો જાણવું કે ગર્ભ રહ્યો છે; ગર્ભ રહેતી વખત જેવો આહાર, જેવો આચાર અને જેવી એષ્ટાથી યુક્ત હોઈને સ્ત્રી પુરુષ સમાગમ કરે છે તેવાજ આહાર, આચાર અને એષ્ટાવાળો ગર્ભ ઉત્પન્ન થાય છે. ગર્ભશ્યામાં :હેલું વીર્ય, આર્તવ, તેમાં પ્રગટ થયેલો શુવ, વિકાર સહિત, પ્રકૃતિ એ સર્વને ગર્ભ એવી સંજ્ઞા આપી છે; એ ગર્ભ જ્યારે કાળે કરીને જીવિ પામે છે ત્યારે અંગ અને ઉપાંગથી સંયુક્ત થાય છે તેને સુનીઓ

શરીરી (શરીરવાળો) કહે છે. તે ગર્ભના અંગ તથા ઉપાંગ સુશુત શાસ્ત્રમંથી જાણીને પ્રથમ મસ્તકથી આરંભાને કહીએ છીએ. પ્રથમ અંગ માથું છે તેના ઉપાંગ કેશ, માથામાં રહેલું મગજ, હલાર, અને હમર, બે નેત્ર, તેમાં બે કાઠીઓ છે તે, બે દ્રષ્ટિ, બે કૃણુ ગોલ, કૃણુ ગોલના આસપાસના બે ચેત ભાગ, બે પોપચાં, બે પાંપણો, બે અપાંગ, બે હમણા, બે કાન, કાનની બહારના બે પોલાણની આસપાસના ભાગ, અને કાનની પાળીઓ, બે ગાલ, નાસિકા, અને હોઠ, બે ગલ્લેશ, મુખ, તાળવું, અને જડખાં, દાંત, દાંતનું આસપાસનું માંસ વેષ્ટન (અવાળું જીભ, હડપચી, ગળું, એટલાં ઉપાંગ માથામાં ગણાય છે. ખીજું અંગ રોકું છે જે વડે માથું ધારણ કરી શકાય છે. ત્રીજું અંગ અને બાહુ (હાથ) છે. તેના ઉપાંગ અને બાહુ ઉપર ખભા છે, તેની નીચે બે જગલ, તેની નીચેનો ભાગ કોણા, તથા અને પ્રકોષ્ટ, બે મણીઅંધ (કાંઠાં) હાથની હાથેલી પછી હાથેલીના પાછળનો ભાગ, બે હાથ, તેની દશ આંગળીઓ, તેના નખ નખમાં પણ દશ સ્થાપ્ય (નરિક કાપવાના) તથા દશ હેઠ (કાપવાના) કહેલા છે.

ચોથું અંગ છાતી છે. તેનાં ઉપાંગ પુષ્પ તથા સ્ત્રીને બે સ્તન છે તે અનેના સ્તનમાં ફેર એ છે કે સ્ત્રીને જુગની આવે છે ત્યારે તેનાં સ્તન માંસ પુરિત થાય છે તથા જ્યારે ગર્ભવતી હોય અને તે પ્રસૂત થાય ત્યારે તે બે સ્તન દૂધથી ભરાય છે છાતીની અંદર તે પાસે હૃદય છે તે કમળ સરખું તથા નીચા મોઢાનું છે મનુષ્ય જન્મતો હોય ત્યારે તે ખીલેલું રહે છે અને ઉઘે છે ત્યારે તે ખીલાઈ જાય છે. તે હૃદય જીવનું સ્થાન છે માટે તે જ્યારે તમે શુભેથી વ્યાપ્ત થાય છે ત્યારે પ્રાણીઓ સૂત્ર જાય છે હૃદય ચેતનાનું સ્થાન છે એમ કહેવામાં એ અભિપ્રાય છે કે કેશ, લેખ, નખના અગ્રભાગ, મળ, એ વિના બાહીનો ઇંદ્રિઓ સહિત દેહ અને મન એ ચેતનાનું સ્થાન છે, અને એટલા માટે 'ચ કે' આખું શરીર ચેતનાનું સ્થાન છે, એમ કહ્યું છે. પણ સર્વ કરતાં હૃદય, વિશેષ કરીને ચેતનાનું સ્થાન છે એમ જાણવું. કામ અને છાતીની વચ્ચેના સાંધાને જરૂર કહે છે. તે બે જરૂર અને બે જે કામ કહેલી છે તેના બે વંદણ અનેલાં છે પાંચમું અંગ ઊદર

(પેટ) છે છઠ્ઠું અંગ એ પાસાં છે અને માતૃમુખ અંગ બરડાની કરોડ સુધી બરડો છે તેનાં ઉપાંગ રૂધીર રક્તી વિવિધા ઉત્પન્ન થઇ છે તે રક્ત વહેનારી શીરાઓનું મૂળ છે. હૃદયની નીચે ડાબે પાસે ફેમ્સુ છે, તે રૂધીરના શીલુથી ઉત્પન્ન થયું છે હૃદયની નીચે જમણે પાસે યકૃત આવેલું છે તે રૂધીરથી ઉત્પન્ન થયેલું અને રંજકપિત્તનું સ્થાન છે. હૃદયની નીચે જમણે પાસે ક્ષોભ આવેલું છે તે જળ વહેનારી શીરાઓનું મૂળ છે, જેથી તૃપાનું આચ્છાદન થાય છે.

ક્ષોભનું બીજું નામ તિલક છે અને તે વાયુ તથા રૂધીરથી ઉત્પન્ન થયું “વૃદ્ધ ભાગમદ” કહે છે. વાયુ સાથે મળેલા રક્તથી કાળબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થયું છે. મેદ અને રૂધીરના સાર વડે બને અડધાષ બનેલા છે, તથા તે બઠરામાં રહેલા મેદને પુષ્ટિ કરનારા છે. વિદ્યા પુરુષોએ પુરુષતા આંતરડાં સાડત્રય વામ ભાગમાં કહેલાં છે સ્ત્રીઓનાં આંતરડાં તે કરતાં અર્ધા વામ કમી (નાનાં) છે. ઉંદુક, કટિ, ત્રિક (બરડાની કરોડનો પ્રેટો) પેટું, જાંઘના બંને સંધી, મોટાભાઈના અંકુર તે વીર્ય અને મૂત્રનું સ્થાન છે. સ્ત્રીના ગર્ભાધિયમાં ગર્ભનું અધાન પણ તેજ કરે છે. શાંખની નબી સમાન ચોત્તી છે તથા તેને ત્રણ આવર્ત છે, તેના ત્રીજા આવર્તમાં ગર્ભને રહેવાનું સ્થાન છે. કદ, રૂધીર અને મેદના તત્ત્વથી વૃણુ બનેલા છે તે વીર્યને વહન કરનારી શરીરના આધારભૂત છે અને પુરુષવને આપનાર છે. સર્વ કોઈની શુદ્ધાતું માપ સાધાયર આંગળ છે તથા તેમાં શાંખના આવર્ત સરખા ત્રણ આવર્ત છે પાંડિતોએ શુદ્ધાતું મુખ અર્ધા આંગળ પ્રમાણનું માનેલું છે મળને ઉત્સર્ગ કરવાના માર્ગરૂપ આ શુદ્ધસ્થન શરીરમાં નિર્માય કરેલું છે પુરુષને જે પ્રાથ દમરાં કહેવાય છે તેજ સ્ત્રીને નિર્તાળ કહેવાય છે દમરાંની ઉપર તથા કરોડની નીચે એ બન્નુ એ જે ખાડા હોય છે તે કકુંદર કહેવાય છે. બંને સાચળો આઠવું અંગ છે તેનાં ઉપાંગો બંને ધુટણ બંને પીડીઓ, એ બાજો એ ધુટી, એ પગની પાટલીઓ, એ પગના એડીઓ, એ પગ, તેની દશ આંગળીઓ, અને તેના દશ નખ છે આ પ્રમાણે શરીરના આઠે અંગનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કર્યું છે. હવે ગર્ભમાં કર્યું અંગ પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય છે? તે વિષે લખનામાં આવે છે.

સૌનાં કહે છે કે સધળા અંગોમાં પ્રથમ માથું ઉત્પન્ન થાય છે કારણકે સુખ્ય ઇન્દ્રિયો માથામાંજ થાય છે. કુતવીર્ય મુનિ કહે છે કે પ્રથમ હૃદય ઉત્પન્ન થાય છે કારણ કે મનનું અને ઇન્દ્રિયોનું સ્થાનક હૃદય કહેવાય છે. પારાશર મુનિ કહે છે કે પ્રથમ નાભી ઉત્પન્ન થાય છે કે જેમાં રહીને પ્રાણ ગરમીની સહાયતાથી દેહને વધારે છે. માર્કન્ડેય મુનિનો મત એવો છે કે સધળા પ્રાણીઓમાં હાથપગવાળા પ્રાણી શ્રેષ્ઠ છે એટલા માટે હાથ અને પગ પ્રથમથી ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે. મુનિઓમાં ક્ષત્રમ મુનિ ગૌતમમુની કહે છે કે પ્રથમ કોઠો. ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી સધળાં અંગો ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ ધનવંતરીનો મત એવો છે કે સધળાં અંગો સાથે ઉત્કન્ન થાય છે, પણ તે સૂક્ષ્મ હોવાથી જોવામાં આવતાં નથી. જેમ આંખાના નાના ફળમાં માંસ, ફળીઓ, મજ્જા છાલ, કેસરા, અંકુર અને લીંટી ઉંચે પદાર્થ એટલી વખતે થાય છે પણ ઝીણા ઝીણા હોવાને લીધે જુદા જુદા દેખાતા નથી અને જ્યારે પુષ્ટ થાય છે ત્યારે સ્પષ્ટ દેખાય છે, તેમ ગર્ભમાં સધળા અવયવો એટલી વખતે ઉત્પન્ન થાય છે, પણ ઝીણાં હોવાને લીધે દેખાતાં નથી, જ્યારે મોટા થાય છે ત્યારેજ સ્પષ્ટ દેખાય છે. હવે શરીરમાં પિતાથી, માતાથી, રસથી અને આત્માથી કયા કયા ભાગો ઉત્પન્ન થાય છે ? તે લખીએ છીએ.

કેશ, ડાહી, મૂંછ, ફાંટાં, નખ, દાંત, શીરાઓ, ધમનિઓ સ્નાયુઓ હાડકાં અને વીર્ય એટલા ભાગ પિતાથી ઉત્પન્ન થાય છે. માંસ લોહી, મજ્જા, મેદ, જમણાં પડખાંની ગાંઠ, ખરોળ, આંતરડાં, નાભી, હૃદય અને ગુદા એટલા ભાગ માતાથી થાય છે. શરીરનું વધવું, વર્ણ, બળ અને દેહની સ્થિતિ એટલાવાનાં રસથી થાય છે. જ્ઞાન, અપરોક્ષ, અનુભવ, આયુષ્ય, સુખ-દુઃખ અને અનેક યોનિમાં જન્મ થવા એ આત્માથી થાય છે. આ વિષયમાં જોકે ગાનાદિ સધળી ઇન્દ્રિયો આત્માથી થાય છે એમ કહ્યું છે તે નિરાકાર આત્મામાંથી કોઈ વસ્તુ ઉત્પન્ન થવી ઘટતી નથી એટલા માટે આત્માથી એટલે આત્માના પાસે રહેવાથી એમ સમજવું. હવે કયા કયા પદાર્થો ગર્ભના સુખ્ય ઉપકારક :-

અગ્નિ, ચંદ્ર, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, સત્વ, રજ, તથા તમ, પાંચ ઇન્દ્રિયો અને પ્રારબ્ધ કર્મ એઓ ગર્ભને જીવાડે છે તે ન એ પ્રમાણે.

પાચક, ભાજક, આસોચક, રંજક, અને સાધક એ પાંચ પ્રકારના પિત્તોની તથા પચમહાભૂતોમાં રહેલી ગરમીઓની તથા સાત ધાતુઓમાં રહેલા અગ્નિઓની શક્તિ રૂપે રહેલો અગ્નિ કે જે વાણીના દેવતાપણાને પામેલો છે તે પાચનાદિ કામ કરીને ગર્ભ જીવાડે છે.

પાંચ પ્રકારના કફ, રસ અને વીર્યાદિ ચંદ્રરૂપ પદાર્થોની અને રસના (જીભ) ઇન્દ્રિયની શક્તિ રૂપે રહેલો ચંદ્ર કે જે મનના દેવતાપણાને પામેલો છે તે ઝોજ આદિ સામ્ય ધાતુઓના પોષણથી અને પવન તથા અગ્નિથી સૂકાયલા ભાગને ભીનો કરવા રૂપ કામ કરી ગર્ભ જીવાડે છે.

પૃથ્વી પાણીથી ભીંજાયલા ભાગને કઠણ બનાવવા રૂપ કામ કરીને ગર્ભને જીવાડે છે.

વાયુ દોષ, ધાતુ, મળ, અંગ અને ઉપાંગોને સારી રીતે ચલન આપવારૂપ કામ કરીને ગર્ભને જીવાડે છે.

આકાશ અવકાશરૂપ હોવાથી ઉચ્છવાસ અને નિસ્વસના માંગ આપીને ગર્ભને જીવાડે છે.

સત્વ, રજ, અને તમ એ ત્રણ ગુણો મનરૂપે પરિણામ પામેલા હોવાથી જીવને જીવવામાં બીજા શરીર લેવામાં અને મુક્તિ આપવામાં પણ કારણભૂત છે તેથી તેઓ પણ ગર્ભને જીવાડે છે.

ગ્રોત્ર, ત્વચા, નેત્ર, જીભ અને દ્રાણ એ પાંચ ઇન્દ્રિયો અનુક્રમે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધનું ગ્રહણ કરવારૂપ કામકરીને ગર્ભને જીવાડે છે.

પ્રારબ્ધ કર્મ સધળા દેહમાં ચૈતન્ય રહેવાના કારણરૂપ છે માટે તે પણ ગર્ભને જીવાડે છે.

એ બધાં કારણો સાથે સ્ત્રીને રસને વહેનારી નાડી ગર્ભની નાભીની નાડી (નાળવા) ની સાથે લાગેલી હોય છે તેથી ગર્ભની નિરંતર વૃદ્ધિ થાય છે. ગર્ભને માતાને નિસ્વાસ થવાથી નિસ્વાસ, ઉચ્છવાસ થવાથી ઉચ્છવાસ, ચલન થવાથી ચલન અને સ્વપ્ન થવાથી સ્વપ્ન પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ માતા જે જે ચેષ્ટાઓ કરે છે તે તે

એણેઓ ગર્ભ પશુ કરે છે. એ ઉપરથી જાણવાતું કે ગર્ભ રહેવા પછી મતા જેવી જેવી જાતના વિચારોનું સેવન કરે છે અથવા જેવાં જેવાં કાર્યો વા એણેઓ કરે છે તેવાં તેવાં બાળક શાખી લે છે, તેટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે બાળકના જન્મ થતાં પહેલાં બાળકને કેળવણી આપવાની જરૂર છે.

ગર્ભની નાલીના મધ્યમાં એક અગ્નિયાળ તેજતું સ્થાન છે તે સ્થાનને વાયુ ધમે છે તેથી ગર્ભની દેહ વૃદ્ધિ પામે છે. તે વાયુ ગરમીની સહાયતાવાળો હોવાથી ગર્ભના ઉંચેના, નીચેના અને આડા સ્થિતિને જેમ જેમ વિસ્તારતો જાય છે તેમ તેમ ગર્ભની દેહ વધતો જાય છે.

જોકે વિષયનો જરા વિષયાન્તર થાય છે પરંતુ ગર્ભને લગતી આખત હોવાથી અમે અત્રે લખવાતું દુસ્ત ધરીએ છીએ.

ગર્ભવાળી સ્ત્રીએ પહેલા દિવસથીજ આનંદમાં રહેવું, શણુગારેલ રહેવું કાળાંવસ્ત્ર પહેરવાં નહિ, દેવ ગુરૂ અને બ્રાહ્મણે ના પૂજનમાં તત્પર રહેવું, ખણું કરીને અધુર રિનગ્ધ, હૃદયને ગમે એવા હલકા અને દ્રવ-રૂપ પદાર્થો જમવા. વધાર આદિથી સંસ્કાર આપેલા અને અગ્નિને પ્રદિ-પ્ત કરે એવા પદાર્થો, નિઃશ્વ લેવા. ગર્ભવાળી સ્ત્રીએ અતી શિથિલ કરવો નહિ જમતાં ભૂખ્યું રહેવું નહિ તેમ અત્યંત ધરાવું પણ નહિ. ગેયુન કરાવવું નહિ. શાનું જાગરણ કરવું નહિ. શોક કરવો નહિ, વાહન ઉપર ચઢવું નહિ, લોહી કઢાવવું નહિ, વિષ્ટા કે મૂત્રાદિના વેગને રોકવા નહિ, અને ઉભડક બેસવું નહિ, ગર્ભવાળી સ્ત્રીના શરીરના અંદરના દોષોથી કે બહારથી આઘાત કે પ્રત્યાઘાત થવાથી તેના કોષપશુ ભાગને પીડા થાય તો તેના ગર્ભમાં રહેલ બાળકના પણ તેજ ભાગને પીડા થાય છે ગર્ભવાળી સ્ત્રીએ મલીન, ખરાબ આમાનવાળી, કે ઝોછાં અંગ-વાળી કોઈ સ્ત્રીને સ્પર્શ પણ કરવો નહિ. ગર્ભવાળી પદાર્થને સુંઘવો નહિ. મનને અપ્રિય લાગે એવા પદાર્થને જોવા નહિ. કાનને અપ્રિય લાગે એવાં વચન સાંભળવાં નહિ. વાસી, સુકાચણું કે કવાચ કરેલું અન્ન જમવું નહિ, યાજ્ઞાં બાંધેલાં ઝાડ, સ્મશાનનાં ઝાડ કે, ગમ્મનાં કરાવે એવા પદાર્થોની પાસે જવું નહિ, ઝાંઝું બહાર નીકળવું નહિ. ઉજ્જડ ઘરમાં રહેવું કે જવું નહિ, ઉંચે સાદે બોલવું નહિ. ફરીરે તેલ યોળવું

નહિ. કાઈ વસ્તુનો ચોળીને ખરડ કરાવવો નહિ. કંઠણ ખીંછાને સુવું નહિ. સુવાનું કે ખેસવાનું આસન ધણું ઉંચું કરવું નહિ. આ સધળા નિયમો ઉત્તમ પ્રકારની સંતતિની ઈચ્છા રાખનારી માતાએ અવગ્ન ધ્યાન દબને પાળવા.

વિશેષમાં કહેવાનું છે કે ઋતુસ્નાનના દિવસથી અથવા ગર્ભ રહ્યા ના દિવસથી સ્ત્રીએ નીચે પ્રમાણેનું વર્તન રાખવું:—

હિસા કરવી નહિ, બ્રહ્મચર્ય રાખવું, આંસુ પાડવાં નહિ, નખ કાપવા નહિ, તેલ ચોળવું નહિ, ચંદન ચોષડવું નહિ, આંખો આંજવી નહિ. દિવસે સુવું નહિ, દાડવું નહિ, ઘણો મોટો શખ્દ સાંભળવો નહિ. ઘણું હસવું નહિ, ઘણું બોલવું નહિ, પ્રયાસ કરવો નહિ, ભૂમિ ખોદવો નહિ, અને ઘણો વાયુ સેવવો નહિ.

અગ્નિથી અથવા પ્રભાતથી અથવા દોઢથી નિસિદ્ધ કરેલાં કર્મ જો કરે તો તે ઘડી જે દોષ થાય, તે દોષોને ગર્ભ પામે છે. ગર્ભવતી સ્ત્રીના રૂદનથી ગર્ભ નેત્રના રોગવાળો થાય. નખ કાપવાથી નઠારા નખવાળો થાય તેલ ચોળવાથી કુષ્ઠ રોગવાળો થાય. ચંદન આદિનો લેપ કરવાથી દુઃખ યુક્ત આચરણવાળો થાય, આંજન આંજવાથી આંધળો થાય. દિવસે સુવાથી ઘણી ઉંઘવાળો થાય. ઘણો ઉંચો શખ્દ સાંભળવાથી બહેરો થાય. ઘણું હસવાથી તાળવું, દાંત, હોઠ અને જીભ તપકીરીયા રંગ જેવાં થાય. બહુ બેસવાથી બહુ બકનારો થાય. પરિશ્રમ કરવાથી ઉન્મત્ત થાય. પૃથ્વી ખોદવાથી જ્યાં ત્યાં પડી જાય એવા આચરણવાળો થાય, અને ઘણો વાયુ સેવવાથી ઉન્મત્ત એટલે ગાંડો થાય.

ઉપરોક્ત બાબતોથી વાંચકના ધ્યાનમાં આવશે કે ગર્ભનું સ્થાપન કરવું, ગર્ભને કયા લિંગનો ઉત્પન્ન કરવો, ગર્ભનું લિંગ અંધાયા પછી તેને કેવો રૂપાળો, બળવાન, આયુષ્યમાન, ઐશ્વર્યવાન બુદ્ધિમાન કે શ્રીમાન કરવો તે માખાપોના પોતાના હાથમાં રહેલી બાબત છે. અહીં આ કોઈ શંકા કરશે કે જ્યારે આટલી બધી બાબતો આપણા હાથમાં છે તો પછી પૂર્વનાં કર્મો અને ઇશ્વરને નિયામક માનવાની જરૂર શી? એનું સમાધાન એવી રીતે થઈ શકે છે કે આત્મા અનાદિ છે અને આત્માનાં કર્મો પ્રવાહથી અનાદિ છે, તે શુભાશુભ કર્મના ચોમે શુભાશુભ ફળની ઉત્પત્તિ

૬૨ આચુર્વેદ નિબંધમાળા લાગ ૧૯૧૧, નિબંધ પાંચ.

શાય છે, પરંતુ તેમાં પુરુષાર્થથી અશુભ કર્મનો ઉદય દેખાવી દે, શુભ કર્મનો ઉદય કરી શકાય છે. જેમ કર્મના ઉદયથી પગમાં કાંટા વાગે એવા માર્ગે ચાલવાનો પ્રસંગ આવે પરંતુ જે પુરુષાર્થ કરીને પગને અતુકુળ પગરખાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો કાંટા ભાંગવારૂપ કર્મનો ઉદય દાખી શકાય છે, તેમ આત્મા અનાદિ કાળથી કર્મ બાંધતો અને ભોગવતો જન્મ મરણના ચક્રમાં બ્રમણ કર્યા કરે છે અને કર્મના શુભા શુભ ફળને ભોગવે છે, તેમાં જે શુભ પુરુષાર્થ કરવામાં આવે તો તેનું ફળ ઉત્તમ નીપજી તે કર્મના ફળને ઉદય થતું અટકાવી શકાય છે. આ વિષયમાં “ઉત્તમ સંતતિ શ્રી રીતે કૃત્યન કરી શકાય” એ વિષય નો નિબંધ લખવાનો સમય આવશે તો તેમાં વધારે ખુલાસો કરીશું. મત્યમ

તારીખ
૨૨-૩-૧૮
શુક્રવાર.

પ્રયોજક—
શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ સુરત.
લેખક—
ધર્મરસાલ રતનલાલ ત્રિવેદી સુરત.



આયુર્વેદ નિબંધમાઝા.

(૬)

માતા પિતાની કૃષેષ્ઠાથી ગર્ભમાં થતી વિક્રિયા.

સૃષ્ટિકર્મનો નિયમ તપાસતાં સમજાય છે કે, જે બીજ પૃથ્વીમાં રાપવામાં આવે છે, તે બીજની સાથેજ, તેનો મહાપ્રાણ (આત્મા) તથા અદ્ય-પ્રાણ (જીવો) હોય છે, અને તે જેમ જેમ કાળનું વહન થતું જાય છે તેમ તેમ વૃદ્ધિને પામી, પોતાનામાં રહેલા ગુણ-પ્રમાણે, પોતાની આકૃતિ બાંધે છે. તેવી રીતે મનુષ્યોના રજવીર્યના યોગથી જે વખતે ગર્ભાધાન થાય છે, તે વખતથીજ તેમાં આત્માના કર્મ પ્રમાણે વધારે થઈ તેની આકૃતિ બાંધાવવા માટે છે; પણ જેમ વૃક્ષને ઉગતી વખતમાં અને વૃદ્ધ પામવાની ક્રિયા ચાલતી હોય ત્યારે ખેડૂતની બૂલથી અથવા અજ્ઞાનતાથી તેના બરાબર સારવાર થાય નહિ તો વાતાવરણ એટલે તડકો અને દિમથી તથા પવનના ઝપાટા અને હોળમ (હાંચા)થી તે બીજ વિકૃતિ પામી સંકોચાદ્ય જાય છે, જેથી તે સંપૂર્ણ અવધવાળું, રસવાળું, અને ગુણવાળું ઉત્પન્ન નહિ થતાં, હીનત્વને પામી ખામીવાળું બને છે; તેમ માતા પિતાના યોગથી ગર્ભસ્થાનમાં જે ગર્ભનું ધારણ થયું હોય, તેને શારીરિક કે માનસિક ઉપદ્રવથી ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય અને મનના વિચાર, શોક, બયક્રોધ લગ્ન અથવા નિર્લજ્જપણાને લીધે તેના આંગોપાંગ ખીલ-વવામાં નહિ આવતાં, તે સંકોચને પામી તેમાં હીનત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, જેથી તેના માનસિક વૃત્તિઓ બધે ઇન્દ્રિયો ઉપર હુકમ ચલાવે, પરંતુ તે ઇન્દ્રિયો આજ્ઞા પ્રમાણે યથાર્થિત કામ કરે નહિ, એટલે તેની ક્રિયા નિષ્ફળ થાય છે નેટલા માટે ગર્ભરૂપ બીજનું સ્થાપન થયા પછી, તેને સૃષ્ટિના પુલ્લા મેદાનમાં આવતાં સુધી, તેના ઉપર કોઈપણ જાતની માઠી અસર થવા નહિ દેવી એટલુંજ નહિ, પરંતુ માઠી અસર થવાના જે યોગો ઉત્પન્ન થાય, તેને પતિ પત્નિએ ચતુરાઈથી, હિંમતથી અને શાંતિથી

બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરીને તેનું નિવારણ કરવું, જેથી ગર્ભ પોષાઇ ચયેચ્છ આળસરૂપ જન્મી, જગતને નમુના રૂપ બન્યાય. પણ જો તે પ્રમાણે તેનું રક્ષણ કરવામાં ન આવે, તો તે ગર્ભમાં વૃદ્ધિ પામતું બાળક, પોતાની વાંસનાલિંગની ક્રિયા કરીને પોતાની વૃદ્ધિ કરવા માટે જે પરમાણુને આકર્ષી પોતાનું શરીર રચે છે, તેમાં વાંસનાલિંગ તથા શાન્તંતુઓને સેવ્ય સેવક બાવ ઉત્પન્ન કરી, શરીર યંત્રને ચાલવા માટે તેના જે માર્ગો સરળતા બરેલા થવા જોઇએ તેવા ધર્મ શક્તા નથી, તે માટે ગર્ભમાં વીર્યનું સ્થાપન થયા પછી તે વીર્ય બાળકના રૂપમાં કેવી રીતે ફેરવાય છે? તેનો થોડોક વિચાર કરવાની જરૂર છે.

ગર્ભધાન સમયે, વીર્ય અને રજ ગર્ભાશયમાં જેનું પડવું હોય, તેનું તેનું દ્રવરૂપ પણાથી પહેલાં મહિનામાં રહે છે. એ ગર્ભાશયમાં રહેલા વાત, પિત્ત અને કફથી પાકતો વીર્ય અને રજમાં રહેલો પાંચ મહાભૂતનો સમુદાય બીજા મહિનામાં ઘાટો થાય છે. વાયુ અને કફથી પણ ગર્ભ પાકે છે કારણકે તેઓમાં પણ ગરમી રહેલી છે. ચરકમાં કહ્યું છે કે પૃથ્વીની, જળની, તેજની, વાયુની અને આકાશની એવી રીતે પાંચ પ્રકારની ગરમીઓ છે. ત્રીજા મહિનામાં એ હાથના જે, બે પગના જે, અને એક માથાનો એવી રીતે પાંચ પિંડ અને શરીરના સૂક્ષ્મ અવયવો સિદ્ધ થાય છે. ચોથા મહિનામાં સધળાં અંગો તથા ઉપાંગો સ્પષ્ટ થાય છે. હૃદયની સ્પષ્ટતા થવાથી ચેતના પણ ચોથા મહિનામાં, સ્પષ્ટ થાય છે તેથી ગર્ભને ચોથા મહિનામાં, અનેક વસ્તુઓની ઇચ્છા થાય છે. એક પોતાનું અને બીજું ગર્ભનું, એવી રીતે તે સમયે સ્ત્રીના શરીરમાં બે હૃદય થાય છે, માટે ગર્ભિણી સ્ત્રી “દોહદિની” કહેવાય છે. ગર્ભવાળી સ્ત્રીને જે ઇચ્છા થાય, તેમાં ખામી રાખવામાં આવે, તો તે સ્ત્રીને ખુધું, હુંહું, નપુસક, દીંગણું, આંધળું, કાણું કે ફાંગું સંતાન આવે છે. ગર્ભવાળી સ્ત્રીને જે ઇચ્છા (દાહોદ) ઉત્પન્ન થાય, અને તે પાર પાડવામાં આવે, તો તે સ્ત્રીને પરાક્રમી અને લાંબા આયુષ્યવળું સંતાન પ્રાપ્ત થાય છે, એટલા માટે તેને જે વસ્તુની ઇચ્છા થાય તે વસ્તુ આપવી જોઇએ. ગર્ભિણી સ્ત્રી જે જે વસ્તુ ભોગવવાની ઇચ્છા કરે, તે તે વસ્તુઓ, ગર્ભિણીને હરકત થવાની બીકને

લીધે વેધ મેળવાવીને આપવીજ નેમએ. જેની ઇચ્છા પુરી પાડવામાં આવે તે સ્ત્રી, શુભવાન સંતતિ જણે છે અને જેની ઇચ્છા પૂરી ન પડે, તે સ્ત્રીને ગર્ભમાં અથવા પોતાનાં શરીરમાં હરકત ઉત્પન્ન થાય છે. ગર્ભિણી સ્ત્રીએ ઇચ્છેલી વસ્તુઓમાં જે જે ઇદ્રિયનો વિષય સંબંધી તેની ઇચ્છા પુરી કરવામાં ન આવે, તો તે ઇદ્રિયમાં ખોડખાપણુ આદિ વ્યથાવાળું બાળક અવતરે છે. ગર્ભવાળી સ્ત્રી નોખા નોખા પદાર્થની ઇચ્છા થવાથી નોખાંનોખાં કળ થાય છે. જે સ્ત્રીને રાગનતું દર્શન કરવાની ઇચ્છા થાય, તે સ્ત્રી ધનવાન અને અત્યંત પૂજ્ય પુત્ર જણે છે. જે સ્ત્રીને ઉત્તમ વસ્ત્રા ભરણુ વગેરેની ઇચ્છા થાય તે સ્ત્રી વરણુગીયો અને રૂપાળો દીકરો જણે છે. જે સ્ત્રી તપસ્વીઓના આશ્રમમાં જવાની અથવા પોતાના સદ્ગુરુના દર્શનની ઇચ્છા કરે તેને જીતેન્દ્રિ અને ધર્માત્મા સંતાન ઉત્પન્ન થાય છે. જે સ્ત્રીને સર્પની જાતિએ જન્મવાની ઇચ્છા થાય, તે સ્ત્રીને હિંસા કરવાના સ્વભાવવાળું બાળક થાય છે. જે સ્ત્રીને આમાં કહ્યા સિવાયની કોઈ વસ્તુની ઇચ્છા થાય તે સ્ત્રી શરીર આચાર અને સ્વભાવથી ઇચ્છેલી વસ્તુના શુભ-કર્મ-સ્વભાવ જેવી સંતતિ ઉત્પન્ન કરે છે. પાંચમે મહિને મનજગરત થાય છે; અને છઠ્ઠે મહીને જન્મત થાય છે; સાતમે મહિને સઘળા અંગો અને કિપાંગો સારી પેઠે સ્પષ્ટ થાય છે. આઠમા મહિનામાં એજ અનુક્રમથી મન અને બુદ્ધિ, જરાવારમાં બાળકમાં અને જરાવારમાં માતામાં આવજા કરે છે, તેથી મા અને દીકરો વારંવાર ખેદ તથા હર્ષ પામ્યા કરે છે તેથી જે પુત્ર અવતરે છે, તે જીવતો નથી. આઠમા મહિનામાં જન્મેલો જીવતો નથી, તેનું કારણ એજ છે કેમકે, તે મહિનામાં ઓજસ સ્થિર રહેતું નથી. સ્ત્રી નવમે મહિને, દશમે મહિને, અગિઆરમે મહિને અથવા બારમે મહિને પણ જણે છે. પરંતુ કોઈ વિકાર હોય, તો એથી ઉપરાંતના સમયમાં પણ જણે છે.

ગર્ભમાં જે પુત્ર વીર્યનું સ્થાપન થયું હોય તો તે ગર્ભ બીજા મહિનામાં પીંડાકાર (ગોળ) માલમ પડે છે, અને તે સ્ત્રીનું જમણું નેત્ર, થોડું મોટું જણાય છે. પહેલાં જમણા સ્તનમાં દૂધ ઉત્પન્ન થાય છે. જમણી જાંઘ પુષ્ટ થાય છે. મુખનો રંગ શ્રેષ્ઠ અને પ્રસન્ન જણાય છે. પુરૂષ સંસારવાળા દ્રવ્યોની ઇચ્છાવાળી હોય છે. જેના ગર્ભમાં કન્યાના

ગર્ભની સ્થાપના થયતી હોય તેના ગર્ભ ખીજે માસે પેશી એટલે લાંબી ગાંઠ જેવો માલમ પડે છે અને તેમાં પુત્ર ગર્ભવાળી સ્ત્રી કરતાં, ઉલટાં લક્ષણ માલમ પડે છે અને જે સ્ત્રીના ગર્ભમાં નપુંસક બાળક હોય છે, તે સ્ત્રીના ગર્ભનો આકાર અર્ધદાકાર એટલે ખામ ટેકરાવાળો પીંડ જણાય છે; અને કુંબોમાં ગર્ભ ઉચો જણાય છે અને આગળથી પેટ મોટું દેખાય છે. એ નપુંસક ગર્ભના જુદા જુદા મેદો છે તે પીતાનામાં રહેલા નપુંસકપણાથી અથવા પીતાને સંગતિદોષથી જે કુચેષ્ટાઓની ટેવ પડી ગઈ હોય, અથવા કોકશાસ્ત્ર જેવા શાસ્ત્રોને વાંચી તેના રહસ્યને સમજ્યા વિના, તેને ઉલટા અર્થમાં ગોઠવી, પોતાની મનોવૃત્તિના તર- અને આધીન થઈ, જે કુચેષ્ટારૂપ ક્રિયાઓ કરે છે તેવા ગુણવાળા, સ્વભાવવાળા અને ચેષ્ટાવાળા નપુંસક ઉત્પન્ન થાય છે. એ નપુંસક ૧ આસેકટ ૨ સુમંધી ૩ કુંભીક ૪ ધર્ષક એ ચાર જાતના નપુંસકો, વીર્ય રહિત હોય છે અને પાંચમે પંદ નામનો નપુંસક વીર્ય રહિત હોવાથી, અથવા વીર્યને વહન કરનારી તથા વીર્યને ગ્રહણ કરનારી સ્નાયુઓથી રહિત હોવાથી તે પંદ (હીજડો) કહેવાય છે. માતપીતાના શુક્ર અને આર્તવ અસ્પ હોવાથી આસેક્ય નામનો નપુંસક થાય છે. તે નપુંસક જ્યારે અન્ય પુરૂષના વીર્યનું લક્ષણ કરે છે ત્યારે મદોન્મત થઈને મૈથુનની શક્તિવાળો થાય છે. એનું બીજું નામ મુખ્યેયોનિ છે. જે ગર્ભ દુર્ગન્ધવાળી યોનીમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેને સૌમંધિક નપુંસક કહે છે. તે જ્યારે લિંગ અને ભગની ગંધ સુધે છે ત્યારે પુરૂષત્વને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એનું બીજું નામ નાસાયોનિ છે. જે નપુંસક પ્રથમ પોતે જુદામાં ભોગ કરાવીને, સ્ત્રીમાં પુરૂષની સમાન આચરણ કરે છે, તે કુંભીક નપુંસક કહેવાય છે. તેનું બીજું નામ શુદ્ધેયોનિ છે. જે મનુષ્ય બીજા મનુષ્યને મૈથુન કરતાં દેખીને પછી મૈથુન કરવાને શક્તિમાન થાય છે, તેને ધર્ષક નપુંસક કહે છે. તેનું બીજું નામ દ્રષ્ટિયોનિ છે. અને જે પુરૂષ અજ્ઞાનતાથી મોહને વશ થઈને, સ્ત્રીની પેટે પોતે સ્કન્ધ અને સ્ત્રીને પોતાના ઉપર ચઢાવીને સમાગમ કરાવે, તેથી જો પુત્ર ઉત્પન્ન થાય, તો તે સ્ત્રીના જેવાં લક્ષણવાળો થાય છે. અર્થાત્ દાહી-

મૂઠ્ઠા સહિત અને લિંગ સહિત હોવા છતાં કાંઈ પણ કામ કરી શકતો નથી. તેને પંદ કહે છે. તથા સ્ત્રીના ઋતુકાળમાં આપ ઉપર ચઢે અને પુરૂષને નીચે રાખીને ભોગ કરે, તેમાં જે કન્યા ઉત્પન્ન થાય તો તે પુરૂષનાં લક્ષણવાળી થાય છે અને તે સદેવ પુરૂષની પેઠે, સ્ત્રીના ઉપર આરૂઢ થઈને, તેની યોનિ સાથે પોતાની યોનિને ધસે છે તથા તેને દાઢી મૂછના કાંઈ કાંઈ ચિન્હો મારામ પડે છે. જે સ્ત્રીઓ કામને વશીભૂત થઈને પરસ્પર યોનીતું ધર્શણ કરે છે, જેથી પોતાના રજથી હાંડકાં વિનાનો ગર્ભ ઉત્પન્ન કરે છે. કાંઈ સ્ત્રી ઋતુરનાત ચલા પછી જે સ્વપ્નમાં પુરૂષની સાથે મેથુન કરે, તો આર્તવનેજ લઈને વાયુ કુખમાં ગર્ભને ઉત્પન્ન કરે છે. તે ગર્ભ માસે માસે ગર્ભનાં લક્ષણ સહિત વધે છે અને જ્યારે પ્રકટ થાય છે, ત્યારે પિતાના ગુણથી વર્જિત કેશ, દાઢી, મૂઠ્ઠા, રોમ, નખ, ઢાંચ, નાડી આદિથી હીન હોય છે. જે ગર્ભ સાપ, લીંછુ, કુખમાંડતી આકૃતિવાળો અથવા વિકૃત, સ્ત્રીઓના દોહદને પૂર્ણ નહિ કરવાના પુરૂષના પાપને લીધે ગર્ભ, આગળ કહ્યું તેમ હીન ઈન્દ્રિયોવાળો થાય છે. તેવીજ રીતે, જેવો આહાર, જેવી ચેષ્ટા તથા જેવાં આચરણ સહિત સ્ત્રી પુરૂષો મેથુન કરે છે, તેવા પ્રકારની ચેષ્ટાવાળો ગર્ભ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્ત્રી પુરૂષના રજવીર્યને ગર્ભધાન સમયે, વાયુ પોતાના બળે કરીને, જે ભાગમાં વહેંચી નાંખે છે, જેથી ગર્ભમાં જે સંતાન ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં રજ અને વીર્યનો, ધરાપર વિભાગ થઈ જાય, તો જે પુત્રો અથવા જે કન્યા ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ વાયુ પોતાનું સમતોલ-ચક્ષુ ગુમાવી, માતાના આહારને પરિપક્વ દશામાં આવતાં પહેલાં રજ અને વીર્યના વિભાગ કરી નાખે તો, તે ગર્ભમાં એક પુત્ર અને એક કન્યા રૂપે જે સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે. આગળ વર્ણવી ગયા તેમ, ગર્ભ-સ્થાપન થવાને માટે ૧૬ રાત્રિ પર્યન્તનો કાળ નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ કેટલીકવાર એવું બને છે કે, ઋતુકાળ આવતાં પહેલાં એટલે ઋતુસ્નાત પછી એક માસ પૂર્ણ થવા અગાઉ, જ્યારે સ્ત્રીને અપર પડે છે કે, હવે ઋતુ પ્રાપ્ત થશે, અર્થાત્ પોતાના સ્તનમાં ભાર દેખાય છે, કમ્બરમાં દુઃખાવો થાય છે, પેદુંમાં ઝીણી ઝીણી શળ મારે છે, તથા

યોનિદ્વારમાં દુર્ગંધી ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે સ્ત્રીઓ સમગ્ર જીવન છે કે, હવે એક બે દિવસમાં ઋતુ પ્રાપ્ત થશે. જે અરસામાં ગર્ભસ્થાનમાં રંગ આવી ચુકેલું હોય છે, તે સમયમાં સુરત સમાગમ કરવામાં આવે તો ઘણું ભાગે ગર્ભ રહેવાનો સંભવ છે, અને જે રહે છે, તેમાં ક્યાં તો સ્ત્રી ગર્ભ રહ્યાના માસ ગણતાં બૂલી છે એમ કહેવામાં આવે છે, અથવા ઉપર કહ્યું તેમ, વાયુથી વિભાગ પડી, બે ગર્ભ ધારણ થવાથી ત્રીજો ગર્ભ રહે છે, એટલે અપવાદ તરીકે સ્ત્રી બાળકને જન્મ આપે છે. આ ઠેકાણે કોઈ પ્રશ્ન કરે કે ગર્ભાશયના બે પડદા છે, તે સિવાય ગર્ભાશયમાં બાળકને રહેવાની જગ્યા નથી, તો પછી ત્રીજા અથવા તે કરતાં વધુ બાળકનો શી રીતે સમાસ થયો ? તેના જવાબમાં જણાવવાનું કે, એક સ્થાનમાં એક અથવા એકથી વધારે બાળક રહી શકે છે, કારણ કે મનુષ્ય જરાયુજ બાણતું પ્રાણી છે, એટલે બાળકની આસપાસ જરાયુનો એક પડદો બંધાય છે; તે પડદામાં બાળક અને બાળકની આસપાસ, પાંચ તત્વથી મળેલો મસાલો પાણીરૂપે રહે છે; તે પાણી પ્રસૂત સમયે પહેલું વહી જાય છે અને તે પડદો (જરાયુ) શક્તિને, બાહક બહાર આવે છે, જેથી બાળક જન્મ્યા પછી તે પડદામાં રહેલો મસાલો, ઓળના નામથી બહાર પડે છે, એટલે એક ગર્ભસ્થાનમાં ગમે તેટલા ગર્ભો ઉત્પન્ન થાય. પરંતુ તેની જરાયુ જુદીજુદી હોવાથી, એક બીજાને સ્પર્ષ કર્યા સિવાય અથવા અડચણ કર્યા સિવાય, વૃદ્ધિ પામી બાળકરૂપે જન્મી શકે છે, અને તે જન્મ્યા પછી તેની જુદી જુદી ઓળ પડે છે. પરંતુ એટલું તો નક્કી થાય છે કે, બે કરતાં વધુ બાળકોને રહેવાની જગ્યા નહિ હોવાથી, તેને વધવામાં સંકેત થાય છે, જેથી તે બાળકો કદમાં ઘણાં નાનાં ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ દૈવ યોગે જરાયુનો પડદો આંદરથી શક્તિ, બે જરાયુ જોડાઈ જાય છે, તો તે બે ગર્ભ, સાથે જોડાઈને ચોંટલી અવસ્થામાં જન્મે છે, જેથી તે ચાર પગવાળા, ચાર હાથવાળા અને બે માથાવાળા દેખાય છે. આવાં જોડાયેલાં બાળકો અમારી નજરે જોવામાં આવ્યાં નથી પણ શ્રીયુત્ ડાક્ટર સાહેબ ત્રિભોવનદાસ મોતીચંદ શાહે પોતાના “શરીર અને વેદકશાસ્ત્ર” નામના પુસ્તકમાં, એવાં વિકૃત ગર્ભોનાં ચિત્ર આપેલાં છે, એટલે હાલની પશ્ચિમની વિદ્યા પણ એ વાતને પ્રુટિ આપે છે.

આપણે ઉપર જણાવી ગયા તેમ, ગર્ભને પ્રસવ થવાનો કાળ વધુમાં વધુ ૧૨ માસનો જણાય છે. પણ જો ગર્ભ વિક્રિયાને પામે તો અમર્યાદ કાળ સુધી તે, ગર્ભમાં રહી શકે છે, કારણ કે દુષ્ટ પિતા અને પિતાના પક્ષના સંબંધીઓ, કુળ મોટાઈના અભિમાનથી અથવા કોઈ ખીજા કારણથી. સ્ત્રીના ઉપર જીલ્લમ ગુજારે અને તે સ્ત્રી, હંમેશાં બચમાં અથવા કલેશમાં રહે, તો તે ગર્ભ અધુરે પડી જવાનો અથવા ગર્ભવાસમાં મરણ પામવાનો વધારે સંભવ છે, પણ કદાચ પ્રસવકાળ સુધી રહે તો, પ્રસવ્યા પછી પણ, તે અધ્યાયુપિ થાય છે. તેવી રીતે જો ગર્ભવાળી માતાને કામનો અથવા શોકનો અથવા બચનો પ્રસંગ આવે, અને તે માતા હંમેશાં ઝલાનિવાળી અવસ્થામાં રહે તો “કાલ શોકા મયાઢ્યાયુ” એ વચન પ્રમાણે કામ, શોક અને બચથી વાયુ ઉત્પન્ન થઈ, તે ગર્ભને સુકાવી નાંખે છે, તેને આપણા લોકો “છોડ થઈ ગયું” એમ કહે છે, અને એ બાબતમાં શુશ્રૂત, ચરક, વાગ્ભટ્ટ અને શારંગધર જેવા માન્ય ધર્મો તથા બાવપ્રકાશ અને નિધંટ રત્નાકર જેવા સંશ્લેષ ધર્મો પણ વાયુથી શુષ્ક થયલા ગર્ભને, ઉપવિષ્ટક નામથી ઓળખાવે છે. અને તે અપરિમિતકાળ સુધી ગર્ભમાં રહી શકે છે. આ બાબતમાં પશ્ચિમની વિદ્યાને જાણનારા અને તે સિવાયના ખીજા ચિકિત્સા શાસ્ત્રોને નહિ જાનનારાઓનો, એવો મત છે કે ગર્ભમાં બાળક ૨૮૦ થી ૩૧૦ દિવસ કરતાં વધુવાર રહેતું જ નથી, અને નામદાર ઇન્ટેલિજ સરકારની પ્રતિનિધિ રૂપ હાઈકોર્ટ પણ એટલીજ સુદ્ધ કરાવેલી છે તો, આ બાબતમાં તમારી વાતને કોણ માને? એવો પ્રશ્ન કરનારને જણાવવાનું કે, શુષ્ક થયેલા ગર્ભની ચિકિત્સામાં, આયુર્વેદના આચાર્યો પૌષ્ટિક, બળવર્ધક, વાયુને પરિહારક એપધિઓ તથા ખોરાક આપવાનું નિદાન કરે છે, તે ઉપરાંત જો જો. એવા શુષ્ક ગર્ભને પોષણ કરી, પ્રદુષ્ટાવસ્થામાં લાવી, બાળક રૂપે જન્માવવા માટે માંસરસ આપવાની બનામણ કરે છે; એ ઉપરથી સાબીત થાય છે કે માંસાહારી પ્રજામાં માંસ આહારને લીધે તેની ગરમીથી વાયુ કોષ પામી ગર્ભને સુકરી શકતો નથી. પશ્ચિમના શાસ્ત્રોમાં એ વાતનું પ્રતિપાદન નહિ કરવામાં આવ્યું હોય, તો તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય થામવા જેવું નથી; પરંતુ અમારા આયુર્વેદમાં આ વિષયને ટુંકમાં પણ

પુત્રના શબ્દોમાં ચર્ચવામાં આવ્યો છે. એવી એવી રીતે બાળકને ગર્ભા-
શયમાં રહેવાની કાળ મર્યાદા બાંધી શકાતી નથી. એ ઉપરાંત ગર્ભિણી
માતા પોતાના મનોવિકારને તાબે રાખે, જેવા જેવા વિચારતું સેવન કરે
છે, તેવા તેવા સ્વભાવવાળા પુત્રને ઉત્પન્ન કરે છે. પરંતુ એ વિષયનો
અત્રે પ્રસંગ નહિ હોવાથી, બ્યારે “ઉત્તમ અંગવાળી, સુશોભિત અને
ઉત્તમ આચરવાળી પ્રજા શી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકાય ? એ વિષે કાંઈક
લખવાનો પસંગ આવશે ત્યારે તે વિષયમાં સર્વ વાતનો સમાવેશ થશે,
માટે હાલતો આટલું હુંક વિવેચન કરી વિરમીએ છીએ. દત્તપલમ્.

તારીખ

૨૪-૩-૧૮

સ્વીચાર



—: પ્રથોજ્ઞક :—

શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ-સુરત.

—: લેખક :—

ધંધરલાલ રતનલાલ ત્રિવેદી-સુરત.



આયુર્વેદ નિબંધમાળા.

(૭)

કેવે પ્રકારે ઉત્તમ ગુણુ—કર્મવાળી અને રૂપાળી સંતતિ ઉત્પન્ન કરી શકાય ?

આ દુનિયામાં કુદરતનો નિયમ એવો બજાય છે કે, દરેક પ્રાણીએ પોતાની જાતની ઉન્નતિ કરી સૃષ્ટિની શોભામાં વધારો કરવો તથા સૃષ્ટિમાં પ્રાણીની ઉત્પત્તિ કરવાનો ક્રમ ચાલુ રાખવો. જેઓ સૃષ્ટિની વૃદ્ધિ કરવાના કામમાં આડે આવે છે, તેઓ કુદરતના ગુન્હેગાર ગણાય પરંતુ જે કામ કરવાની જેને ફરજ પડી હોય, અથવા જે કામ કરવાની જેની ઇચ્છા હોય તેણે, તે કામ કરવાનો અધિકાર મેળવવો જોઈએ. જે અધિકાર મેળવ્યા સિવાય કામ કરવા માંડે, તો તે કામ મથાર્ય રીતે જેવું જોઈએ તેવું, પાર પડી શકે નહિ કાત્યાયન સૂત્રના પ્રથમ સૂત્રમાં કહ્યું છે :- “અક્ષાતઃ અધિકારઃ” એમ લખીને પ્રથમ અધિકારીનું વર્ણન કર્યું છે તે પ્રમાણે દરેક કામ કરવા માટે અધિકારી થવાની જરૂર છે. જ્યારથી આપણા દેશમાં દરેક કામ કરવાનો અધિકાર મેળવ્યા સિવાયના માણસને કામ સોંપવાનો તિવાજ પડ્યો, ત્યારથી દેશની પ્રગતિ શોભાને નાશ થતા માંડ્યો. જેમ વાઙ્મજને આજે પણ તે વેદ બજાવે, શાસ્ત્ર બજાવે, જ્યોતિષ બજાવે, વૈદક બજાવે નહિ હોય, તો પણ તેને દ્વિવેદી, ત્રિવેદી, ચતુર્વેદી શાસ્ત્રી, જેશી, વૈદના નામથી ઝોળખવામાં આવે છે, તેને તે કાર્ય કરવા બેસાડીએ તો તે કાંઈ પણ કરી શકે નહિ, પણ ઉપરોક્ત પદ્ધતિ જેણે અધિકાર મેળવ્યો હોય, તેને તે તે કામ સોંપવામાં આવે, તો તે મથાર્ય રીતે કરી શકે છે, તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાનું કામ અધિકાર મેળવ્યા સિવાય સોંપવામાં આવે, તો તે સૃષ્ટિમાં શોભાશૂન્ય બાળક ઉત્પન્ન કરી શકે નહિ. એ ઉપરથી સાબીત થાય છે કે, સંસારમાં ઉત્તમ ગુણુ—કર્મવાળી અને રૂપાળી સંતતિ ઉત્પન્ન

કરવા માટે, તેનો ખાસ અધિકાર મેળવવાની જરૂર છે. સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાના કામમાં સ્ત્રી એ મુખ્ય પાત્ર છે અને પુરુષ તેનો સહાયકારી છે. જો પુરુષ ગમે તેવો વિદ્વાન ડાહ્યો અને બુદ્ધિશાળી હોય, પરંતુ તેને સ્ત્રી એવા ગુણવાળી નહિ મળી હોય, તો તેની સંસારની શોભા વધારવાની ઇચ્છા નિષ્ફળ થાય છે. અર્થાત તે મરણ પ્રમાણેનાં બાળક ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી પણ જો ઉપર કહેલા પુરુષના જેવા ગુણવાળી સ્ત્રી હોય, અને પુરુષ તેવો ન હોય, તો સ્ત્રી પોતાના અધિકાર પ્રમાણે ઉત્તમ સંતતિ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. માટે ઉત્તમ સંતતિ ઉત્પન્ન કરવા સાર પ્રથમ સ્ત્રીને અધિકારીણી બનાવવાની ખાસ જરૂર છે, અને પુરુષને તેનો સહાયક થવા માટેનો અધિકાર મેળવવાની ખાસ જરૂર છે. જો સ્ત્રી અને પુરુષ સરખા અધિકારી હોય, પછી તે બંનેને થેડું બહેલાં, નિર્ધન કે કોઈ અવ્યવસ્થિત દશામાં મુકાયલાં હોય, તોપણ તે પોતાના અધિકારથી સારી સંતતિ ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

સવાલ થાય છે કે, સારી સંતતિ એટલે શું? શરીરે ગૌરવર્ણ બરાઉદાર, બળવાન, અને રૂપાળી સંતતિ સારી કહેવાય? કે શરીરે ભલે રૂપાળું ન હોય, પણ વિદ્વાન, ધીમાન અને ઐશ્વર્યવાન સંતતિ સારી કહેવાય? અથવા ઉપરોક્ત ગુણવાળી સંતતિ ઉત્પન્ન થયાં છતાં, તેમાં આત્મચળની ખામી હોય, તે ઉત્તમ ગણાય? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમારી બુદ્ધિ પ્રમાણે, જેનું શરીર, જેનું ચંત કરણ અને જેનો આત્મા સુશોભિત હોય તેજ ઉત્તમ સંતતિ ગણાય, નહિ તો એકલા શરીરની શોભાવાળો પુત્ર કાંઈ ઉત્તમ ગણાય નહિ જેમકે—

યૌવનં ધન સંપત્તિ, પ્રભુત્વ મવિવેકિતા

एकैक मप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्

અર્થાત યૌવન, ધનસંપત્તિ, અને પ્રભુતા તથા અવિવેક એ ચારે પેઢી એક એક અનર્થ કરનારી નીવડે છે, તો જ્યાં ચારે ઐશ્વર્ય ભેગાં થયાં હોય, તો કેટલો અનર્થ કરશે? એટલા માટે અમારે કહેવું પડે છે કે શરીર ચંતકરણ અને આત્મા એ ત્રણે રૂપાળાં હોવાં જોઈએ અને તે ત્રણેને રૂપાળાં કરવા માટે સ્ત્રીને સંપૂર્ણ અધિકારીણી બનાવવી જોઈએ.

એટલા માટે સ્ત્રીને પાંચ પ્રકારની પરીક્ષામાંથી પસાર થઈ, પાંચ પ્રકારના અધિકાર મેળવવાની ખાસ જરૂર છે. પહેલો અધિકાર સ્ત્રીને કન્યારૂપે પસાર કરવાનો છે, એટલે તે અવસ્થામાં મા બાપને ઘેર રહી, લાડપાડથી મોટી થઈ, સ્વતંત્ર અચરણવાળી અને ઇચ્છા પ્રમાણે ઇચ્છિત વસ્તુને મેળવનારી વૃત્તિમાંથી છુટીને, લગ્ન થયા પછી સ્વસુર પક્ષમાં કેવળ અંજનભૂમિ, કેવળ અપરિચિત, અને કેવળ જેના ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ જાણેલા નથી એવા કુટુંબના સહ-વાસમાં જન્મને, પોતાના પિતાના ગૃહમાં મેળવેલી અને ભોગવેલી સ્વતંત્રતાને દબાવી, સ્વસુર ગૃહના અપરિચિત માણસેના તાબામાં રહી, યશ અને કીર્તિ મેળવવા માટેનો ઉદ્યોગ કરવો, તે જે કન્યાવસ્થામાં કેળવણી લાવે, કન્યાનો અધિકાર મેળવ્યો હોય તોજ, સાસરામાં નિર્વાહ કરી ખીજો અધિકાર, વડુ તરીકેનો મેળવી શકે છે; એટલા માટે માબાપોએ, પોતાની પુત્રીને વડુ તરીકેનો અધિકાર સાસરામાં જન્મને મેળવે, એટલી કેળવણી આપવાની ખાસ જરૂર છે. ખીજો અધિકાર વડુ તરીકેનો આવે છે. તે અધિકારમાં, પોતાના પિતાના લાડપાડને ભૂલીને, સાસરાના ઘરનો તમામ ભાગ વહન કરવાની શક્તિ હોય, અને જુદી જુદી વૃત્તિના, જુદા જુદા સ્વભાવના મનુષ્યોના મનના ધારેલા વિચારને અનુકૂળ થવાના સ્વભાવની બુદ્ધિ ખીલેલી હોય, એટલે પોતાની મનોવાસનાને દાખી રાખી પોતાની અનિચ્છા છતાં, મુખપર દાસ્ય કાયમ રાખી, હુઃખનો શોકનો, ઇર્ષ્યાનો, દ્રેપનો કે અપૂર્ણતાનો ભાસ, સામા માણસના જેવામાં નહિ આવે એવી રીતે મનથી, વચનથી અને શરીરથી વર્તન ચલાવી, પોતાનો વડુ તરીકેનો અધિકાર સ્થાપિ આપના કુટુંબના કાર્યતું વહન કરે, ત્યારે તે વડુ કહેવાય છે. તે પછી ત્રીજો અધિકાર ગૃહણીનો આવે છે. ગૃહણી શબ્દનો અર્થ એવો થાય છે કે, તે સ્ત્રીએ ગૃહના માલીક થઈ પાવું એટલે એવું વર્તન ચલાવવું જોઈએ કે, સ્વસુર પક્ષમાં પોતાના સાસરા સસુ જેઠ, જેઠાણી, દીએર, દેરાણી, તણુદ અને તેનાં સંતાનો, તથા ધર્મના દાસ દાસીઓ હોય તે સર્વે, તેને પૂછીને કાંમ કરે. અર્થાત્ એવી યુક્તિવાળું બોલવું કે જે સત્ય અને પ્રિય હોય, જેથી સર્વનો વિશ્વાસ સંપાદન કરી લેવાય; એટલે આ વડુ ધણી બુદ્ધિવાળી છે, જેથી

તેની સલાહ દરેક કામમાં લેવી જોઈએ, એવો વિચાર ધરના વડીલોના મનમાં સ્થાપન કરવો, અને જ્યારે એટલો અધિકાર અથવા વિશ્વાસ સ્થાપન કરી શકાય, ત્યારેજ તે ગૃહણી કહેવાઈ શકે છે; અને તે ગૃહણી અવસ્થામાં રહીને, તેને માતાનો અધિકાર મેળવવાની જરૂર છે, એટલા માટેજ આપણા લોકોમાં સાધારણ રિવાજ પડી ગયો છે કે, પ્રથમ અવસ્થામાં માતાનો અધિકાર મેળવવાને હાયક ને સ્ત્રી થાય છે, તેને અગૃહણી એટલે અધરણી આવી છે એમ કહે છે. મતલબ એવી છે કે, એવી અવસ્થામાં જ્યારે ગર્ભવાણી સ્ત્રી, પોતાના ગર્ભના ભરથી અકળાતી હોય, ત્યારે સ્વસુર પક્ષના વડીલોએ તેનો પાંચમે મહિને શ્રીમંતોત્તમન કે પુંસવન સંસ્કાર કરી, તેના મનનો ભાર ઓછો કરવા માટે, તેને અગ્રહણીનું રૂપ આપી, પોતાના પિતાને ઘેર વિદાય કરવી, એવી રીતી, આજે પણ ચાલતી છે. એ ગૃહણી અવસ્થામાં માતાનો અધિકાર મેળવ્યા પછી અને અગ્રહણીનું રૂપ ધારણ કર્યા પછી સાસુનો અધિકાર મેળવવાની જરૂર જણાય છે, એટલે માતા થયા પછી તેને સાસુનો અધિકાર મેળવવો પડે છે; કેમકે ઉત્તમ સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાવાળી ગૃહણીમાં ગમે તેટલી સંપૂર્ણતા હોય તથાપિ સાસુ સ્વભાવે કંઈકા હોય તે કાંઈ પણ પ્રકારે, ઘર્યા અથવા દ્રેપથી તથા પોતાના કુળપોરખ કે વડીલ પણાના અભિમાનથી, પોતાના ઘરમાં અધિકાર ભોગવતી ગૃહણીને અગૃહણી અવસ્થામાં એવો હોભ ઉત્પન્ન કરે કે, જેથી ગૃહણીના અધિકારવાળી માતાના અધિકારને પામતી ગર્ભણી સ્ત્રી ગર્ભના વૃદ્ધિ-કળમાં, પોષણકળમાં, ગર્ભના વાંસનાક્ષિંગને તથા આત્માને સુસંસ્કાર આપવાના કાર્યથી મ્યુત્ત થઈ જાય; જેથી ધારેલા રૂપ, શુણ્ણ અને આરોગ્યતાવાળા બાળકને જન્માવવામાં ખામી આવે. એટલા માટે માતાએ કન્યા તથા વડુ થવાય એટલી કેળવણી આપવી, અને તે પછી સાસુએ ગૃહણી, માતા અને સાસુનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય એટલી કેળવણી આપવી સાસુના અધિકારમાં પાસ થયેલી સાસુ, પોતાના પુત્રને સારી સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાને સહાયશુભ, અને ગૃહણીને ધન્ય પ્રમાણિનાં બાળક ઉત્પન્ન કરવાને માર્ગદર્શિકા થાય, અને તે તે કાર્યમાં જ્યારે જ્યારે જરૂર

પરે ત્યારે, સાસુનો પુત્ર અને ગૃહિણીનો પતિ, તેને સહાયક થાય તોજ, ઉત્તમ ગુણ-કર્મવાળી અને રૂપાળી સંતતિ ઉત્પન્ન કરી શકાય.

આપણા આયુર્વેદમાં એટલું તો વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે, ઋતુસ્નાત થએલી સ્ત્રીએ, ઋતુસ્નાત થયા પછી પોતાના સ્વામી સિવાય કોઈનું પણ મોહું જોવું નહિ. તેજ વાતને લઈને તેના ઉપર કાંઈક અપ્તરા કરીને, અથવા તેના ઉપર વધારે વિવેચન કરીને, પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ એ બાબતમાં પુસ્તકો લખ્યાં છે, પરંતુ અમારામાં ચાલતી કહેવત પ્રમાણે “બાપ તેવા બેટા” એટલે બાપના જેવો છોકરો ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ લખેલાં પુસ્તકો વાંચતાં જણાય છે કે, તે લોકોએ માત્ર શરીર રૂપાળું, સુશોભિત અને આકર્ષક બનાવવાનાં સાધનો માટેજ લખ્યું છે; પરંતુ અમારા આયુર્વેદે પિતાનાં શરીર, અંતઃકરણ અને આત્માના જેવાં બાળક ઉત્પન્ન કરવાનું વિધાન કરેલું છે, પણ તે ઘણું સંક્ષિપ્તમાં હોવાથી વિદ્વાન વૈદ્યોએ અને વૃદ્ધ વડિલોએ તેના ઉપર વિચાર કરી, તે દિશાએ વહન કરવાનું છે.

જો એક માતા, પોતાને રૂપાળું બાળક ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા રાખતી હોય, તો તેણે અનુક્રમણા પ્રથમથી મુકકર કરવો કે, આ મનુષ્યના જેવો મારે ત્યાં પુત્ર ઉત્પન્ન થાય. જો એમ કરવામાં નહિ આવે અને કોઈ અંગણી બળતીજ છત્રી અથવા ચિત્રની પસંદગી કરી, તેના ઉપર તિવ્ર ધ્યાન આપે, તો ઘણે ભાગે તે ચિત્ર જેવી સંતતિ ઉત્પન્ન થાય; પરંતુ તેમાં જોઈતા ગુણો ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ. જો એક માતા પોતાના ઉદરથી રૂપ-ગુણસંપન્ન સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા ધરાવતી હોય, તો તેણે બનતાં સુધી પોતાના માનેલા દેવ-ગુરૂની પ્રતિમા ઉપર ધ્યાન રાખવું, અથવા પોતાના વંશમાં કોઈ પ્રભાશાળી, બુદ્ધિશાળી, બળવાન અથવા દેશાદારક પુરૂષ ઉત્પન્ન થયો હોય, તો તેની છત્રી ઉપર પ્રેમથી અવલંબન કરી, તેના જેવું રૂપાળું મનુષ્ય દુનિયામાં બીજું છેજ નહિ, અથવા તેના જેવા ગુણવાળું મનુષ્ય બીજું નથી, એવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો અને તે પછી ગર્ભ ધારણ કરવો. જો પ્રથમથી માતાના અંતઃકરણમાં મહાપુરૂષની છત્રી ચિત્રાઈ ગઈ નહિ હોય, તો ગર્ભ રચા.

૭૬ આયુર્વેદ નિબંધમાળા લાગ રહો. નિબંધ ૭૬.

પછી જ્યારે એક મહિના બાદ ખબર પડે કે મને ગર્ભ રહ્યો છે, અને તે પછી બાળક કોના જેવું ઉત્પન્ન કરવું, તેની ચુંટણી કરતાં ઘણા પુરષો ઉપર ધ્યાન દોડાવવામાં આવે, તો કુદરતનો નિયમ એવો છે કે, જેમ ગર્ભમાંથી બાળક બહાર પડે કે તેજ વખતે સૂર્ય, ચંદ્ર અને ગ્રહોનાં કારણે ઋતુ, ઋતુ અને કાળના પ્રભાવો, તેની ઉપર પડે છે, તેમ ગર્ભમાં ધીર્યનું સ્થાપન થયું, કે તેજ વખતે જે જે માણસની આકૃતિ ગુણ, સ્વભાવ સ્મૃતિમાં આવે, તેની જ્યાં ગર્ભ ઉપર પડે છે. તે પછી બીજી ચુંટણી થઈ, એક જમીને ધ્યાનમાં લેવા માટે મુકદ્દર કરીને તે ઉપર ચિત્ત ચોટાડતાં સુધીમાં જેટલો સમય વિતી જાય તેટલા સમયમાં, જેટલાં સ્વરૂપો જેવાં જેવાં ગુણવાળાં તથા રૂપવાળાંનું સ્મરણ થતું જાય, તેટલાં તેટલાં રૂપ-ગુણની છાંયા પડવાથી, તે બાળકમાં ગુણની તથા રૂપની, સંકરતા થાય.

એટલા માટે આયુરેદ્યાયોએ, પતિવ્રતા સ્ત્રીને પોતાના પતિ સિવાય બીજા પુરુષનો સ્વપ્ને પણ વિચાર નહિ કરવાનો હોવાથી ઋતુસ્નાત થયા પછી, પોતાના પતિ સિવાય કોઈનું પણ મોહુ જોવાનો નિષેધ કર્યો છે; તથાપિ દરેક મનુષ્યોનાં અંતઃકરણ તથા સ્વરૂપ અને શરીર, ઉત્પત્તિને પામેલાં નહિ હોવાથી, દરિદ્રિ ને ધનવાન, નિર્જળ ને બળવાન, મૂર્ખ ને ગુણવાન અને હીનાવસ્થાવાળાને ઐશ્વર્યવાન સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છા હોય છે; એટલા માટે ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે, પતિથી બીજા નંબરે, પોતે માનેલા દેવ-ગુરૂના સ્વરૂપ આલંબન કરવું એ વધારે નિર્દોષ અને બંધ એસ્તું છે હવે વિચાર કરવાનો એ છે કે, એક સ્ત્રીએ પોતાની કન્યાવસ્થામાં રામ-કૃષ્ણ જેવા ગૃહસ્થધર્મને જાણનારા તથા રાજ્યધર્મને જાણનારા પુરુષનું વર્ણન જાણેલું છે, તેમાંથી તેની સ્વભાવ પ્રકૃતિને બંધ એસ્તું. ક્યું રૂપ અને કોના ઉપર તેને વિશેષ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે, તેની લાગણી તપાસી માતાએ તે કન્યાને રામના અથવા કૃષ્ણનું ગુણનું સ્થાપન, પોતાની કન્યાના અંતઃકરણમાં કરવું અને તે પછી, જ્યારે વડુ થવાનો પ્રસંગ આવે, ત્યારે સાસુએ તે તત્વોનું પોષણ કરવું, અને પતિએ તે - વિષયમાં સહાયભુત થવું. જો તે સ્ત્રીને રામચંદ્રના ઉપર પ્રીતિ દેખાય તો, તેના રૂપનું, બળનું, પ્રથમ આરોહણ

કરાવતું, એટલે તેના ગર્ભમાં રહેલું બાળક તેવા રૂપવાળું તથા બળવાળું થવાતુંજ, અને પછી તેના ગુણતું વર્ણન, અહોરાત્ર તેના મન ઉપર લાવતા રહેતું, જેથી તે બાળક માતૃભક્ત, પિતૃભક્ત, ભ્રાતૃભાવ અને પ્રજા-વાત્સલ્યવાળું ઉત્પન્ન થશે. પરંતુ તેને જેમ સીતાનો મનોરથ પુરવા માટે એક મૃગની પાછળ દોડતાં અને સ્ત્રીને એકલી મુકી, સ્ત્રીહારને તાબે થતાં તથા એક ધોખીના મહેણાથી સાહસ કરી, પોતાની પતિવ્રતા સ્ત્રીને કોમળપણ કારણ સિવાય, વનમાં તથા દેતાં અને પછી પશ્ચાત્તાપ કરતાં જે વર્ણવવામાં આવ્યા છે, તે ભાગ સ્ત્રીના અંતઃકરણ ઉપર બીલકુલ આવવા દેવો નહિ જો એ ભાવ આવે, તો સંતતિ રૂપાળી તથા બળવાન તો થાય, પણ તેની સાથે ખોટી હઠ કરનારી. સાહસ કરનારી, જનસમૂહથી ડરી જનારી અને સત્ય વાત ઉપર દંદ નહિ રહેનારી તથા એક માણસ નિર્દોષ છે એમ બાણવા છતાં તેના ઉપર ગુણમ ગુજારનારી ઉત્પન્ન થશે. તેજ પ્રમાણે મહાત્માશ્રી કૃષ્ણચંદ્રની છબી આદર્શરૂપ ગણીને તેના ઉપર દ્રષ્ટિ ઠેરવી, તેના ગુણનો અવિર્ભાવ સંતતિમાં કરવામાં આવે, તો તે વખત પણ ચીરહરણલીલા, ફાણલીલા, રાધીકાવિવાહ અને પોતાના કુટુંબને બદવારથળીતું કારણભુત એવું જે દારું વ્યસન, જેથી કૃષ્ણચંદ્ર જેવા યોગેશ્વરના ચરિત્રને કાષ્ઠ લાગવા જેવું વર્તન ચીતરવામાં આવ્યું છે, તેનાથી દૂર રહી શકાય એવું વર્ણન આપવાની ખાસ જરૂર છે. ધણા વખતથી શ્રીમાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની ભક્તિ, જે “સખી” ભાવે કરવાનો પ્રથા પડી ગયો છે, તે ભાવને દૂર કરી “સખા” ભાવે તેના ગુણ ગાવાનું શીખવવાની આપણી ખાસ જરૂર છે. જો કોઈ પણ મહાત્માનું અથવા આદર્શ સત્પુરૂષનું ચિત્ર ખડું કરી, તેની છાપ ગર્ભવતીના ગર્ભમાં રહેલા બાળકના ઉપર પાડવા, અથવા તેના ગુણ બાળકમાં ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા હોય, તો તે એવા પુરૂષનું ચરિત્ર, જેમ અને તેમ શુદ્ધ વજ્રવેલું હોવું જોઈએ. જો એ પ્રમાણે નહિ થઈ શકે તો, સદ્ગુણ કરતાં દુર્ગુણનો અવિર્ભાવ જલદીથી થતો હોવાને લીધે; દુર્ગુણની છાપ જલદી પડે છે. આપણા લોકમાં શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના ચરિત્રમાંથી શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો પાઠ કરવાનો, ભણવાનો અને તેનું મનન કરવાનો સામાન્ય રિવાજ આલે છે,

પરંતુ આશ્ચર્ય એ છે કે, જે ગીતાને એકવાર સાંભળવાથી અર્જુને છોડી દીધેલાં હથિયાર ગ્રહણ કરી, ભારત જીત્યું, તે ગીતાનો નિત્ય પાઠ કરનારાઓમાં ક્ષેષ, વેર, ઈર્ષ્યા, દેષ, બીરતા, કાયરતા, શંકતા, અને કૃતબ્રતા ધણે ભાગે જોવામાં આવે છે !!! તે કાંઈ ગીતાનો દોષ નથી, પરંતુ શ્રીમાન કૃષ્ણચંદ્રના ચરિત્રમાં, જે બાળલીલાનું અસંભવિત વર્ણન વાંચેલું, સાંભળેલું અને મનન કરેલું હોવાથી, તેના ઉપર ગીતાની ખરેખરી છાપ, પડી શકતી નથી, અને તેથીજ આપણી ઉન્નતિમાં ખેદકારક અવરોધ થઈ રહેલો છે. એજ પ્રમાણે વિચાર કરતાં આપણને સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, ગર્ભવાળી સ્ત્રીને ઉત્પન્ન થયેલાં દોહદ પુરાં પાકવાની વાત તો એક બાબતજ રહી, અને તેના મનને જ્ઞાત રાખી, સ્વાભાવિક રીતે તેને સ્વતંત્રતા તથા સંતોષમાં રહેવા દેવાની જે વખતે ખરી જરૂર છે, તે વખતે સાસુ, સસરા, પતિ અને બીજા વડીલો તરફથી તેને ક્ષેષ, ભય, શોક ઉત્પન્ન થાય એવાં કારણો, વિના કારણે ઉર્જિત કરવામાં આવે અને પછી પોતાના વંશની ઉન્નતિને ધરજે, અથવા પોતાના વંશમાં કોઈ આદર્શ પુરૂષ ઉત્પન્ન થાય એવી આશા રાખે, એ કોઈ પણ કાળે બનવાજોગ છે શું ? પરંતુ એટલું તો બની શકે છે કે, ગર્ભવાળી અવસ્થામાં તેને કોઈ ઉત્પન્ન થવાથી, કોઈ, ઈર્ષ્યા ઉત્પન્ન થવાથી ઈર્ષાળુ, શોક ઉત્પન્ન થવાથી, નિર્બળ, ભય ઉત્પન્ન થવાથી અંગહીન, અને કામ ઉત્પન્ન થવાથી બાળક, ઉન્માદા-વસ્થાવાળો ઉત્પન્ન થાય છે. એક રજપુત કુટુંબનો દાખલો આપીશું. હિંદુ કુળમાં ગણાતા રજપુતો કે જેઓ ગરાશીઆ કહેવાય છે તે ભોકામાં એક સાધારણ રિવાજ એવો છે કે, વહુ એટલે જાણે એક કનિષ્ઠ પ્રકારનો નોકર હોય !!! માત્ર તેનો એકજ હક વધારે ગણવામાં આવે છે કે તેને, સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાના એક સાધારણ ગણી શકાય છે એ કરતાં વિશેષ અધિકાર, તેનો હોઈ શકતો નથી. અમે પ્રત્યક્ષ જોયું છે કે, ઘરનાં માણસો એટલે સાસુ, સસરા, દીએર, જેઠને માટે જે ઉત્તમ પ્રકારની રસોઈ બનાવવામાં આવે, તેમાં વહુનો ભાગ હોયજ નહિ, પરંતુ વહુને માટે તો બીજા નોકરો જે બેતી વગેરેનું કામ કરવાને રાખેલા હોય, તેને માટે જે હલકા પ્રકારની રસોઈ થાય, તેમાંથીજ તેને ભોજન મળે છે; વળી જેટલાં કડવાં વચન વહુને કહેવામાં આવે છે

તેટલાં અને તેવાં વચન, જે આકરને કહેવામાં આવે, તો તે નાસી જાય, એટલા માટે આકરને સમજાવીને વાત કરવામાં આવે, પણ વહુને તો ધિક્કારભરી રીતે, તોછડાછથી જે શબ્દો કહેવામાં આવે છે, તે તો “સેવા ધર્મો પરમ ગહન યાગિનામપ્ય ગમ્ય” એ સૂત્ર પ્રમાણે, તેની વાત તો તેજ નહોતી! આવી સ્થિતિમાં જે કુટુંબ હોય, અને પછી બળવાન ધૈર્યવાન, ઐશ્વર્યવાન, ધીમાન, અને શ્રીમાન સંતતિની આશા રાખે, એ શી રીતે બની શકે વાર? જ્યારથી આપણા દેશમાં “યન્નમાર્યા સુપૂજ્યંતે રમન્તે તન્ન દેવતા.” અર્થાત્ જ્યાં ભાર્યાનું પૂજન એટલે સત્કાર થાય છે ત્યાંજ દેવતાઓ રમે છે. જ્યારથી આપણા દેશમાંથી સ્ત્રીઓની પૂજા (સત્કાર) બંધ થઈ ત્યારથી અનુક્રમે, પ્રજા ઉત્તમ શુભથી વંચિત રહેતી થઈ અને તેને પ્રતાપે, માંહેમાંહે વૈર, દ્રેષ, ક્લેશ, કૃતદ્વેષતા, છળકપટ અને શત્રુતા આશ્રય લેવાથી દિનપરદિન હીનાવસ્થાને પામતી ગઈ !

પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ આ બાબતમાં ઘણા વિચાર કરીને, ઘણા પ્રયોગો અજમાવી એવું સિદ્ધ કર્યું છે કે, સ્ત્રીના અંતઃકરણ ઉપર રૂપાણા કે કદરૂપા ગમે તેવા મનુષ્યની છાપ પડે તેવા, પુત્ર પુત્રી ઉત્પન્ન થાય. જેમ એક સ્ત્રીએ ગર્ભાવસ્થામાં, હુલો, પાંગળો, આંધળો, એક હાથવાળો, એક પગવાળો કે નાક-કાન વગરનો, એક માથુસ જેવો, અને તેના મનમાં એવોજ ભાસ પડી, ભય ઉત્પન્ન થયો કે રખેને મારા ગર્ભમાં આવા દોષ આવી જાય. તેટલા માટે તે છાત્રીને મનમાંથી દૂર કરવાને જેમ જેમ તે પ્રયત્ન કરતી જાય, તેમ તેમ પેલી ખોડવાળી છત્રી, તે સ્ત્રીના અંતઃકરણમાં વધારે દબીજીત થાય. જેથી પરિણામે તે સ્ત્રીના પેટમાં રહેલો ગર્ભ, તે તે અંગ વિનાનો જન્મે, અને એવા જન્મેલા બાળકોના ઘણા દાખલા નોંધાયા છે; તેમ જ પતિ પોતાની સ્ત્રીના ઉપર વિશ્વાસ રાખતો ન હોય, અને પોતાની સ્ત્રીને શકની નજરે જોતો હોય, પરંતુ સ્ત્રી પતિપ્રતિવાળી અને સદાયચરણી હોય, છતાં તેનો પતિ પોતા ઉપર વિશ્વાસ નહિ રાખતો હોવાથી એવી આશા કરે કે, ફલાણુ વેશ, ફલાણુ સાધુ, ફલાણુ સગા કે ફલાણુ મિત્ર તરફ જોવું નહિ, અથવા તેની સાથે કોઈપણ જાતનો બ્યવહાર રાખવો નહિ. તે સ્ત્રી પતિની આશાને માથે

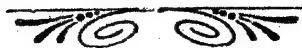
ચક્રાવી ગર્ભાવસ્થામાં પોતાના મનમાં, બચને લીધે, રૂપેને મના કરેલા મનુષ્યનું કુખ જોવાઈ જશે તેથી હમેશાં ડરતી રહેવા છતાં, વિરોધા-
ભાસથી તેનું ચિંતન, સતત તે સ્ત્રીના મનમાં થયા કરે છે અને તેથી મના કરેલા મનુષ્યની આકૃતિ, પોતાના અંતઃકરણની સામાં, હરવખત તૈયાર રહે છે, જેથી ખર્ન છે એમ, કે તે ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થયેલો બાળક, તે નિષેધ કરેલા મનુષ્યના જેવી આકૃતિવાળો ઉત્પન્ન થાય છે. જેથી હજારો ટ્રૌન્ટુનિક કલેષ ઉત્પન્ન થઈ, તે સ્ત્રીપુરુષનો સંસાર નિષ્ફળ નીવડે છે. એટલા માટે ગર્ભવાળી સ્ત્રીને ગર્ભાવસ્થામાં, તેના અંતઃકરણપર ખોટી છાપ નહિ પડે, તેનો વિચાર આસપાસના સત્તાધારી, જોખમદાર અધિકારીઓએ, અવશ્ય કરવો જોઈએ.

આ સંસારરૂપી ક્ષેત્રમાં, મનુષ્ય પ્રાણીરૂપ રોપાને ઉગવાના એ પ્રકાર છે. પહેલો પ્રકાર એવો છે કે, ક્ષેત્રમાં પ્રાણીનું સીમન થયું કે કેટલાક રોપાઓ, પોતાની મેળે જમીનમાં રહેલા ખીજ પ્રમાણે કોઈ પણ જાતની ખેડ-ખાતર વિના, ઉગી નીકળી, જમીનને ઘેરી લે છે. અને જાતના રોપાને માટે, ખેડતને ઘણો વિચાર કરવાની જરૂર પડે છે, તેથી તે ખેડુત પ્રથમ તો એવો વિચાર કરે છે કે હું જે રોપો ઉછેરી તેનાં ફળ મેળવવા છઠ્ઠું છું તે રોપાને હરકત કર્યા તથા તેની જગ્યા રોકતા, કોઈ પણ ખીજ રોપા ઉગી નહિ નીકળે તેવી જમીન, બનાવવાની ખાસ સંભાળ રાખીશ. તે પછી પોતાના ધરેલા રોપાના ખીજને સંભાળી તપાસી, તેમાં કોઈ પણ જાતની, વ્યાધિ કે ખોડ ન હોય તેવા ખીજની વાવણી કરી, તેને હવા, અજવાળું જોડતા પ્રમાણમાં આપી, તાપ હીમ અને પવનથી રક્ષણ કરી, ઘણી સંભાળથી ઉછેરે છે, અને ત્યારજ તે પોતાના રોપાપરથી છઠ્ઠેલા ફળને ઉપજાવી શકે છે; તે પ્રમાણે વર્તમાનકાળમાં સંસારક્ષેત્રમાં જે જે સ્થળે અને તેમાં મુખ્યત્વે કરીને આપણા દેશમાં, ક્ષેત્રની શુદ્ધિ કરવાથી, સારા રોપો ઉછેરી શકાય છે એ વિધાનો ઘણું કરીને નાશ થયેલો હોવાથી, અમે તેવી જમીનમાં અમે તેવું ખીજ વાવી, છઠ્ઠેરખાપર આધાર રાખી, “કર્મમાં લપ્પું હશે તેવું બનશે” એવો સિદ્ધાંત સ્થાપી, બેસી રહેનારાને, જે અવસ્થા ભોગવવી પડે, તે ભોગવતા

જોવામાં આવે છે. કુદરતનો કાયદો એવો છે કે પ્રાણિમાત્રમાં “બળવાન નિર્બળને મારી ખાય.” “ધનવાન ગરીબને ચૂસી ખાય” અને “વિદ્વાન મૂર્ખાઓને ગુલામ બનાવે” એટલે બળવાન, ધનવાન અને વિદ્વાન, મનુષ્યો, આદર્શરૂપ ગણાય, અને નિર્બળ, દરિદ્ર તથા મૂર્ખ માણસો, સૃષ્ટિમાં ભારરૂપ મનાય છે.

એ પ્રમાણે વિચાર કરતાં, મનુષ્ય માત્રની ફરજ છે કે, ઉપર બતાવેલા ત્રણ પ્રકારના આદર્શરૂપ સંતાનો ઉત્પન્ન કરવાને, ભૂમિકા શુદ્ધ કરી, તેને સંસ્કાર આપી એટલે ખાતર નાંખી, તેમાં શુદ્ધ બીજનું વાવે-તર કરી, બળવાન, ધનવાન અથવા વિદ્વાન સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાને પ્રયાસ કરવો એવી રીતનો પ્રયાસ ત્રણ પ્રકારની સંતતિ ઉત્પન્ન કરવા માટેનો, જે દેશમાં ચાલુ થાય તો દાખલ કરીને, તે દેશની પ્રજા સાર્વભૌમ સત્તા ભોગવવાને લાયક થાય. પરંતુ જે દેશમાં પ્રારબ્ધવાદથી, પ્રજા પરાભવને પામી, જડરૂપ બનેલી હોય, તો તે જડરૂપ પ્રજામાંથી, ચૈતન્યરૂપ ઉત્તમ ગુણકર્મવાળી અને રૂપાળી સંતતિ, શી રીતે ઉત્પન્ન કરવાની આશા રાખી શકાય? એટલા માટે કહેવાની જરૂર છે કે, સ્ત્રીપુરુષના ધર્મને જાણી, તે ધર્મની આડે આવનારા જેટલા બંધનો, પછી તે રૂઢીથી કે ધર્મથી ઉત્પન્ન થયાં હોય તેનું સમૂળ દોદન કરી, જેમ પૃથ્વીને શાકીને વૃક્ષ પેતાનું સ્વરૂપ બહાર પાડે છે, તેમ રૂઢીના બંધનોને ત્રીરીને, આદર્શ પ્રજા સૃષ્ટિની શોભારૂપ બનાવવાને પ્રયત્નવાન થવાની, મનુષ્ય માત્રની ફરજ છે. તથાસ્તુ.

તારીખ	}	પ્રયોગક—
૩૦-૩-૧૮		શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ્ય—મુરત.
કનિવાર		લેખક—
		ઈન્દિરલાલ રતનલાલ ત્રિવેદી—મુરત.



આયુર્વેદ નિબંધમાળા.

(૮)

ગર્ભિણીને થતા રોગો અને તેની

ચિકિત્સા.

આપણા દેશમાં એટલે ખાસ કરીને ગુજરાતમાં, ગર્ભિણી સ્ત્રીની શારીર સંપત્તિમાં થયેલી વિક્ષિયાને લીધે ઉત્પન્ન થતા રોગોના ઉપાય કરવાનો ચાલુ ધણો થોડો જણાય છે. ઘણા પૈધરાગ્નેને મોલતાં સાંભળીએ છીએ કે, ગર્ભિણીને ફલાણો રોગ થયો છે. પણ તેનો ઉપાય હાલમાં થઈ શકશે નહિ. એ તો પ્રસૂત થયા પછીજ સાઈ થશે. એવીરીતે વૈધનો અભીપ્રાય હોવાથી, પરંપરાના રિવાજ પ્રમાણે ઘરનાં ઘરડાં માણસો! પણ, ગર્ભિણીના રોગના ઉપાય કરવામાં બેદરકાર રહે છે તેઓને એટલોજ ભય રહે છે કે, ગર્ભિણીને આપણે આપવાથી, વખતે ગર્ભ ગળી જાય અથવા અધુરે પડી જાય. જો કે શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચિકિત્સા કરતાં, ગર્ભમાં વિક્ષિયા થતી નથી, અને કદાચ થાય તો તે દૈવેચ્છાથીજ થાય, પરંતુ યોગ્ય આપણ કરાવી ગર્ભ પડી જતો નથી, કિંતુ ગર્ભિણીનું શરીર આરોગ્ય રહેવાથી, ગર્ભને પૂછી મળે છે ! એટલા માટે ગર્ભિણીના રોગથી બેદરકાર રહેનારા ને માટે, અને ગર્ભિણીનું રક્ષણ કરવા માટે આ નિબંધ લખવાની જરૂર પડી છે. આ નિબંધમા લખેલા ઉપાયો પૈકી કેટલાક શાસ્ત્રોક્ત છે. અને કેટલાક અનુભવેલા છે, પરંતુ તે સર્વે ઉપચાર બુદ્ધિપૂર્વક યોજવામાં આવે તો, ગર્ભિણીના રોગની શાંતિ કરે, અને બાળકને તુલ્ય થાય નહિ, એ ખાત્રા બરેલું છે.

ગર્ભિણીને પ્રથમાવસ્થામાં ગર્ભ રહ્યાના ચિન્હ તરીકે, મોઢામાં મોજ આવે છે, સ્ત્રોની ગંધ આવે છે, તેમાં ખાસ કરીને નરમ દાળની ગંધ અસહ્ય થઈ પડે છે, હંમેશા આવતો ખોરાક ખાઈ શકતી નથી, અને જો ખાધું હોય તો, જીવ ક્યવાઈને ઉલટી થઈ, ખાધેલું અન્ન નીકળી જાય ત્યારેજ, તેને શાંત થાય છે. તેવી અવસ્થામાં

દિવસો ચઢતા જાય છે, અને એ ઉપદ્રવ, અભાવો અથવા અરજના નામથી ઝોળખાય છે. તે સ્ત્રીને ઉઠી થાય છે છવ ગભરાય છે, ચક્કર આવે છે, આંખે અંધારા આવે છે શરીરનું બળ ઘટતું જાય છે, ખોરાક ખવાતો નથી અને એટલી બધી પીડા થાય છે કે, તે સ્ત્રીને અસહ્ય થઈ પડે છે. તેમાં ખાસ કરીને તે સ્ત્રીથી બાવતો ખોરાક અને બાવતાં વ્યસન. ખીલકુલ લઈ શકાતા નથી. એટલે જો કે પાનસોપારી ખાવાની નવ હોય તો, તેને મોમાં મૂકતાં તરત ઉલટી થાય છે, અને આવી અવસ્થામાં કોઈ પણ વૈદ્ય ભાગ્યેજ તેને ઝોસડ આપી શકે છે. ઉલટી ના રોગને શસ્ત્રમાં ‘‘ હર્દિ રોગ’’ (એવું નામ આપ્યું છે, અને તેમાં ગર્ભથી ઉત્પન્ન થતી હર્દિનો એક પ્રકાર લખ્યો છે એવી ઉલટીને માટે અને ઉપર કહેલા અભાવાને લીધે થતી ગભરામણીનો, સહેલામાં સહેલો ઉપાય એ છે કે, ચાર રૂપિયાબાર ઠંડું પાણી લઈ તેમાં ખાટું લીંબુ નંગ એક નીચાવી, કોઈ પણ જાતનું ગળપણ નાખ્યા સિવાય પાવું. તેથી ગભરામણ અને ઉલટી તરમ પડી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ સ્ત્રીને ખાધેલો ખોરાક હજમ થઈ, પ્રકૃતી સુધરી જાય છે આ ઉપચાર ખાસ અનુભવેલો છે. આપણા લોકોમાં એવું કહેવાનો સાધારણ રિવાજ પડી ગયે છે કે ગર્ભિણી સ્ત્રીને ખટાશ ખવડાવવામાં આવે તો તે બિંચાઈ જશે, અથવા તેના સાંધા રહી જશે, અથવા તેને પ્રસવ થતી વખતે મહા દુઃખ પડશે, પરંતુ આ ખટાશથી ખીલકુલ ડરવાનું કારણ નથી, કેમકે ખટાશ સાથે જો ગળપણ મેળવવામાં આવે, તોજ તે શરદી કરે છે. આયુર્વેદના સિદ્ધાંત પ્રમાણે તો, ખાટો રસ ગરમ છે, પરંતુ આમલીની ખટાશ, એ, ગળપણ મળેલી છે. કોકમની ખટાશ એ, તેલ મળેલી છે, માટે એ ખટાશો આપતાં શરદીનો ભય ઉત્પન્ન થાય, એ સ્વભાવિક છે, પણ લીંબુની ખટાશમાં ખાટો, કડવો, તુરો, ખારો અને મધુર એ પાંચ રસો મળેલા હોવાથી તે ‘‘પંચામૃત’’ એટલું કામ કરી શરીરને આરોગ્યતા આપે છે. એટલા માટે ખાટા લીંબુનો રસ પીવાને બલામણ કરી શકાય છે. કેટલીક ગર્ભિણીને વખતેતાવ આવે છે, અને તે તાવ, ધણા દિવસ ઔષધ વિના ચાલુ રહેવાથી, તેનું પરિણામ ધણું ભયંકર આવે છે, કારણ કે પ્રસૂત થયા પછી, તેજ તાવ શરીરમાં

નળગાઘ વધવાને લીધે, વધારે બળવાન બને છે, અને તે ગર્ભિણીને જ્વર “પ્રસૂતિક્વમ” ફેરવડજઈ, પરિણામે “ક્ષયત્વ રૂપ” ધારણ કરે છે, માટે ગર્ભિણીને તાવ આવતો હોય તો, મહુડા, સુખડ, અને વાળો, ઉપલસરી, જેઠીમધ, અને પદ્મકાષ્ઠ એનો ઉકાળો મધ મેળવીને આપવો. અથવા સુખડ, ઉપલસરી, લોધર, ને દ્રાક્ષ એનો ઉકાળો સાકર મેળવી ને આપવો અથવા દુધની મગજ, પહાડમૂળ, વાળો, મેથ, એનો ઉકાળો કરી ઠંડો પડ્યા પછી પાવો, જેથી તાવની શાંતિ થાય છે. જો ગર્ભિણીને તાવ “વિષમજ્વર” તું રૂપ પકડે, તો ગધેડીનાં દૂધમાં, સુંઠ ધસીને પાવાથી તેની શાંતિ થાય છે, જો ગર્ભિણી સ્ત્રીને “જ્વરાતિસાર” એટલે તાવની સાથે ઝાડા થતા હોય તો, મજીઠ, જેઠીમધ, લોધર એતું ચૂર્ણ કરી, સાકરનાં ઉના પાણી સાથે આપવું. અથવા આખાની ગોટલી, જાંબુના ઠીંચા, અને જો તે મળવાનો સંભવ ન હોય તો, આંખા તથા જાંબુડાની છાલ અને જાતની ધાણીને ઉકાળો કરી, આપવો અથવા આખા તથા જાંબુડાની છાલતું ચૂર્ણ કરી, જાતની ધાણીની કાંજી બનાવી તેમાં તે ચૂર્ણ નાંખી પાવું, તેથી અતિશયર સંગ્રહણી અને મરડો બંધ થાય છે. જો ગર્ભિણીને ઊલટી થતી હોય તો, સુંઠનો ઉકાળો કરી તેમાં જવ અને જાતની ધાણીતું ચૂર્ણ મેળવી પાવું, તો ઝાડો અને ઊલટી ભેડ બંધ થઈ જશે. અથવા ધાણાનો કદ્રક કરીને ચોખાનાં ધોવણુમાં વાટી, શકાર મેળવીને પાવાથી ઊલટી શાંત થશે અથવા બીલી તો ગર, ચોખાની ધાણીના ઉકાળામાં મેવવીને પાવો. અથવા ભારંગમૂળ સુંઠ, પીપર એતું ચૂર્ણ કરી ગોળ મેળવીને આપવું ગર્ભિણીને ખાંસી અને શ્વાસ હોય તો પ્રશ્નોપરણી (ગધી સમેરવો) કાંસકીનાં પાતરાં અને અરડુસો એ ત્રણ, અથવા એ ત્રણમાંથી જે મળે તેનો રસ કાઢી પાવામાં આવે તો, ગર્ભિણીના રક્તપિત્ત, કમળો, સોજ ખાંસી, દમ અને તાવને મટાડે છે. જો બીલીનાં ફળ અને અરણીનાં મળ. અથવા પટોળ અને સુંઠનો દાન્ટ કરીને પાચ તો ગર્ભિણીના વાયુ રોગનો નાશ કરે છે. જો કળીજરી, ધોળુ જીરું અને કડુનો ઉકાળો કરી પાવામાં આવે, તો ગર્ભિણીના સોજનો નાશ કરે છે. જો અબ્જોદ, સુંઠ, પીપર, જીરું એતું સમ ભાગે ચૂર્ણ કરી ગોળ અથવા મધ સાથે આપવામાં આવે તો તેથી

ગર્ભિણીનો જઠરાગ્નિ પ્રદિપ્ત થાય છે. દર્બના મૂળ, કાસના મૂળ, એરંડમૂળ, ગોખરં, એને લાઇને તેને દુધમાં ઉકાળી શાકર નાંખીને પાવાથી ગર્ભિણીનું શૂળ મટે છે. તેમજ ગોખરં, જેદીમધ અને દ્રાક્ષ, દૂધમાં વાટી તેમાં શાકર મેળવી પાવાથી શૂળ મટે છે. જો વજર, અને લસણ મેળવીને દૂધ ઉકાળેલું હોય અને તેમાં હાંગ અને સંચળક્ષાર મેળવીને પાવામાં આવે તો, ગર્ભિણીનો અનાદવાયુ એટલે પેટ ચડતું હોય તે મટી જાય છે. જો તુલ્ય પંચક એટલે દર્બનાં મૂળ, કાસનું મૂળ, ભાતનું મૂળ, શેરડીનું મૂળ અને ખરનું મૂળ એનો કઠક કરી દૂધમાં મેળવી તે દૂધ ઉતું કરીને પાવાથી, ગર્ભિણીનો પીસાળ અલુ ગંધાને હોય તો તે મટે છે; અથવા પીસાળ અટકી જતો હોય તો તે છૂટથી આવે છે. એ પ્રમાણે સામાન્ય ચિકિત્સા કરવાથી કોઈપણ જાતનો ઉપદ્રવ થતો નથી હવે ગભને પડી જવાનો ભય દેખાય એટલે સ્ત્રીને અધુરે માસે પ્રસવ થવાનો સંભવ જણાય, તો તેની ચિકિત્સા નીચે પ્રમાણે કરવી:-

પહેલે માસે ગર્ભ પડવાનો સંભવ દેખાય તો દ્રાક્ષ, જેદીમધ, સુખડ, રતાજળી, એને ગાયના દુધમાં વાટીને. તેમાં જરા ધી નાંખીને પાવું, અથવા કમળનાં ફૂલ, વાળો, સીંધેડાં. પડકચુરો એને ઠંડા પાણીમાં વાટીને દૂધમાં મેળવીને પાવો. જો બીજે માસે ગર્ભ પડવાનો સંભવ જણાય તો. કમળનાં ફૂલ, અને નાગકેશર, વાટીને દૂધ સાથે પાવાં. જો તેમાં શૂળ હોય તો, તગર, કમળ, બાલીનું શૂળ, કપુર; એ ગધેડીનાં દૂધમાં વાટીને પાવાં ત્રીજે માસે ગર્ભ પાત થવાનો સંભવ જણાયતો, નાગકેશર વાટીને. દૂધમાં કાલવીને, તેમાં થોડી શાકર નાંખીને પાવું. તેમાં જો શૂળ જણાય તો, પદ્મક, સુખડ, વાળો, કમળના નાળ; એ ઠંડા પાણીમાં વાટીને, દૂધમાં મેળવીને પાવો. જો ચોથે માસે ગર્ભપાતનો સંભવ જણાય અને તેની સાથે તૃષા, શૂળ, દાદ અને જવર હોય તો, કેળને; કંદ નીલકમળ, વાળો, એને વાટીને દૂધ મેળવીને પાવું. જો પાંચમે માસે ગર્ભપાતનો સંભવ જણાયતો, દાડમના પાન તથા સુખડ વાટીને દૂધ તથા દહીં મેળવીને પાવો; અથવા નીલકમળ, કમળકાકડી, તથા બોરનાં પાંતરાં, નાગકેશર, પદ્મકાષ્ઠ, એને પાણીમાં વાટીને, કપડે ગાળીને, દૂધમાં મેળવી પાવું. જેદી મૂળ પડશે નહિ અને શૂળની શાંતિ.

થશે જો છૂટું મહિને ગર્ભપાતનો સંભવ જણાય તો, ગેર, ગામના આડા-
યાની રાખોડી, પીપર, અને ટુલાવેલી ફટકડી, એનો ઉકાળો કરી, ટાઢો
પડ્યા પછી, દૂધ, શાકર અને સુખડનો ઘસારો મેળવી પાવે. જો
સાતમે માહને ગર્ભ પાત થવાનો સંભવ જણાય તો, વાળો, ગોખર, મોથ,
લજનમણી, નાગકેશર, અને પન્નક; એનો ઉકાળો શાકર મેળવીને
પાવે. જો આઠમે મહિને ગર્ભપાતનો સંભવ જણાય તો, લેધર, અને
પીપરનું ચૂર્ણ મધ સાથે આપવું; અને નવમે મહિને તો પ્રસૂત થવાનો
સંભવ છે એટલે તે મહિનામાં કોઇપણ જાતનું ઓસડ આપવાની જરૂર
નથી. આ ગર્ભપાતના પ્રકરણમાં ઓષધિ કહેવામાં આવી છે, પણ તેનું
વજન લખવામાં આવ્યું નથી. તેનું કારણ એવું છે કે, વૈદ્યે ગર્ભિણીની
સ્થિતિ તથા તેનાં આંજનજળનો વિચાર કરી, યોજના કરવાની છે,
એટલાં માટે દવાનું વજન અને ઉકાળો તથા દૂધનું વજન, આયુર્વેદના
કવાથાધિકારમાં તથા કલક અને કાન્ડના આધિકારમાં જોદને, વિચારીને
તેની યોજના કરવી. ગર્ભિણીને બય, તાડન, આઘાત, વિષમ આસન અને
ઉષ્ણ અનપાન, એવાં કારણથી ગર્ભ પડ્યા લાગે છે, ત્યારે તેમાં શુભ તથા
રુજો દર્શન દેખાય છે. ચાર મહિના સુધી ગર્ભ પાતજોડાય છે, નેથી તે ગર્ભ
પડે તો ગર્ભિણી સ્ત્રાવ થયો એમ કહેવાય છે; અને તે પછીના મહિનાઓમાં,
ગર્ભ દહીન અને આકારવાળો થાય છે. અને તે પડે તો, તેને ગર્ભ
પાત થયો એમ કહેવાય છે. ગર્ભસ્ત્રાવ થવા માટે ત્યારે દાહ, પાસાં અને
કમ્મરમાં સૂળા પ્રદર, પેટનું ચઢવું અને ગૂત બંધ, એ ઉપદ્રવો થાય
છે; પરંતુ સાતમે, આઠમે કે નવમે, ગર્ભનું ચલન થાય છે; એ લે ગર્ભ
ફેર દે છે એમ કહેવાય છે; ત્યારે આમશય અને પકવાશયમાં સ્ત્રાવપૂર્વક
પીડા થાય છે; તેમાં પ્રદર હોતો નથી તેથી ગર્ભપાત થવાનો છે એમ
જણી ગર્ભરાતું નહિ ગર્ભપાતના લક્ષણ જણાય તે વખતે “ઉત્પલા-
દિગણ” ઘણો ઉપયોગી યત્ર પડે છે. તેથી તે ગણુ લખીએ છીએ;
લીલા કમળ, લાલ કમળ, દલદાર કુમુદની, ઘેળાં કમળ. અને મધુક
નામનું કમળ; આ ઉત્પલાદિગણ કહેવાય છે એમાંથી જેટલાં મળે તેટલાં
લાહ, વાટીને પાવાથી, દાહ, તપણ, હઘરોગ, રુક્ષપિત્ત, મૂર્છા, ઉલટી,
અને અશ્વિની શાંતિ થાય છે, અથવા લજનજળ, ધાવડીના ફલ, લીલા

કમળ, જેઠીમધ, લોધર; એનો ઉકાળો કરીને ગર્ભિણીઓને ઠંડા પાણીમાં બેસાડીને પાવાથી, ગર્ભપાતનું નિવારણ થાય છે. અથવા કુંભારના હાથે ચોંટેલી માટી, બકરીના દૂધમાં મેળવીને જરા મધ નાંખાને પાવાથી, ગર્ભ પડતો અટકી જાય છે. અથવા ઘોળી ગંભીરના મગને ધસીને પાવાથી, ગર્ભનું સ્તંભન થાય છે. અથવા કપૂરની વિષ્ટા, પાનના રસમાં પાવાથી, ગર્ભમાંથી પડતા લોહીને અટકાવે છે અથવા શાકર, કમળકાઠડી, અને તલ સમ ભાગે લઈને ચૂર્ણ કરી મધ સાથે ચટાડવું. જેથી ગર્ભપાતનો ભય રહે નહિ. અથવા અતેયલા (કાંસરી) નું મૂળ વિધિપૂર્વક લાવી, કુંવારી દન્યાને હાથે કાનેલા સુતરના સાત તારમાં બાંધી, ગર્ભિણીને કમ્બુરે બંધાવવાથી ગર્ભપાત થતો અટકે છે.

“કુન્તિગાત” એવો વાયુ ગર્ભને આડો કરે છે એટલે યોનિ તથા પેટના શ્વેત દિવ્યન કરે છે ને મૂત્રનો અવરોધ કરે છે. એ વાયુ બધું જોરમાં વધવાથી ગર્ભ વિપરીત દશામાં અને આડો થઈને, અનેક પ્રકારથી યોનિદ્વારમાં આવે છે. તેનાં મુખ્ય આઠ પ્રકાર છે. ૧. કોષ ગભ સાચાથી યોનિનું દ્વાર બંધ કરી આવે છે. ૨. કોષ પેટથી યોનિદ્વાર બંધ કરીને આવે છે. ૩. કોષ શરીરવાળીને કુબડો થઈને આવે છે. ૪. કોષ ગભ એકજ હાથ બહાર કાઢીને આવે છે. ૫. કોષ બેક હાથ પાછળ બહાર કાઢીને યોનિદ્વારમાં આવે છે. ૬. કોષ પાસાંબેર આડો આવે છે. ૭. કોષ ગરદન બાંગી ગઈ હેય તેમ લુલે માથે આવે છે. ૮. કોષ પાસાને બાગ્યા જેવા કારણથી લુલે થઈને યોનિદ્વારમાં આવે છે એ પ્રકારે “મુંઢગાઈ” ની આઠ પ્રકારે ગણના કરેલી છે. બીજી રીતે જે ગભ હાથ પગ ઉઠા કરી, માથું પાછળ રાખી, યોનિદ્વારમાં આવી ખાલા જેવો દ્વારમાં અટકી રહે છે તેને “સંકલિત” કહે છે. જે ગર્ભના હાથ પગ પશુની ખરી જેવા બહાર દેખાય અને બાકીનો દેહ અટકી રહે તેને “પ્રતિખૂર” કહે છે. જે ગર્ભ બે હાથ અને માથું પાછળ રાખી અટકે છે તે “બીજક” કહેવાય છે; અને જે ગર્ભ પરીધ પ્રમાણે યોનિમાં અટકી રહે છે તે પરીધ કહેવાય છે. જે ગર્ભિણીઓનો બોચાને કાટો દીલો પડીજવાથી માથું સ્થિર રહી શકતું નથી, શરીર ઠેક પડતું જાય અને લજ્જાનો નાશ થાય તથા તેની કૃષ્ણ ઉપર લીલી

નસો તરી નીકળે તે ગર્ભિણી તથા ગર્ભ, એક બીજાને પ્રાણુ લે છે. જો ગર્ભિણીને ગર્ભની હાલતમાં બંધ થયેલી જણાય, વેણે આવતી બંધ થાય, શરીર પીળું કે લીલાશ પડતું જણાય શ્વાસોચ્છવાસમાં દુર્ગંધ આવે, અને પેટ ફૂલી જાય તો જાણવું કે પેટમાં ગર્ભનું મરણ થયું છે. ગર્ભિણીસ્ત્રીને માનસિક તથા આગંતુક, એવા દુઃખ ઉત્પન્ન થવાથી અથવા કોઈ મહાન વ્યાધિથી ગર્ભનું મરણ થાય છે. જો ગર્ભિણીસ્ત્રીને વાયુના યોગથી યોનિનો સંક્રાંત થઈ, કુખમાં ગર્ભ અટકી રહે અને તેની સાથે મડકલચળા, આંકડી, ખાંસી, શ્વસ, આદિ ઉપદ્રવ હોય તે ગર્ભિણી જીવે નહિ. જો ગર્ભિણી વાતકારક અન્ન અને પાન, મૈથુન, જગન્મ્ય એનું અતિ સેવન કરે, જેથી ગર્ભના યોનિમાર્ગને વાયુ કોંપી ને યોનિદારને બંધ કરે છે, અને એ દાર બંધ થયા પછી યોનિગત વાયુ ગર્ભાશયના દારને રોકે છે તથા ગર્ભાશયમાં પીડા ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી ગર્ભનું સુખ, નાક બંધ થઈ શ્વાસોચ્છવાસ બંધ પડવાથી. ગર્ભનો નાશ થાય છે અથવા શ્વાસોચ્છવાસ બંધ થવાથી ગર્ભિણીનો પણ નાશ થાય છે. આ યમની પેઠે મારી નાખનારા રોગને 'યોનિસંવર્ણ' નામનો વ્યાધિ કહે છે તેથી વૈદ્યે એની ચિકિત્સા કરવી નહિ. પ્રસૂતકાળે વાયુથી ગર્ભના સંક્રાંત થાય જેથી પ્રસૂત થઈ શકાય નહિ, તે સ્ત્રીએ ખાંડણી-યામાં થોડું ધાન્ય લઈને ખાંડણીમાંથી ખાંડણું અને વિષમાસને (ઉબડક) ખેસવું અથવા વિષમ વાહનપર ખેસીને ફરવું, જેથી પ્રસવ થાય છે. પ્રસવનો કાળ થયો હોય અને પ્રસૂતા કુષ્ટાતિ હોય તો, સાપની કાંચળી અથવા તગરનો યોનિદારમાં ધુમડો આપવો. અથવા કૌરવ્યનાં મૂળને દોરીથી બાંધી હાથે બાંધવો. અથવા સુરજમુખી કિંવા ઈંદ્રવરણનાં મૂળને યોનિમાં ધારણ કરવું. અથવા પીપર, અને ઘોડાવજ, પાણીમાં ધસીને તેમાં થોડું દીવેલ મેળવીને યોનિમાં લેપ કરવો, જેથી સ્ત્રીને સુખરૂપ પ્રસવ થાય છે અથવા બીજોરાનું મૂળ અને જેદીમધનું ચૂર્ણ કરી, ધીમાં મેળવી પાવું, જેથી સ્ત્રીને સુખે પ્રસવ થાય છે. અથવા શેરડીનું ઉત્તર દિશાનું મૂળ લઈ, ગર્ભિણીની લંબાઈ જેટલા સાત તાર સુતરના લઈ તેમાં બાંધી, કમ્બરે બાંધવાથી સુખે જલદી પ્રસવ થાય છે. તાંડનું, ઉત્તર દિશાનું મૂળ લઈ, ઉપર પ્રભાણેની વિધિથી કમ્બરે બાંધ.

વાથી જલદી પ્રસવ થાય છે. અથવા અપામાર્ગ (ઝંઝેટો)નું મૂળ, ઉપર પ્રમાણે કમરે બાંધવાથી સુખરૂપ પ્રસવ થાય છે. ત્યારે સ્ત્રી કષ્ટાતિ હોય, ત્યારે જે જે ક્રિયાથી પ્રસૂત જલદી થાય તે તે તમામ ક્રિયા, મૃત-ગર્ભ ઉપર પણ અજમાવવી.

જો ગર્ભાશયમાં ગર્ભ મરણ પામ્યો છે એમ ખાતરી થાય, તો ગર્ભિણીના બચાવને માટે, નિર્ભય, ચતુર અને શસ્ત્રવિદ્યામાં કુશળ વૈદ્યે પોતાને હાથે ધી ચોપડીને, તે હાથ યોનિમાં મૂકી, ગર્ભને કાપી કાઢવો, પરંતુ સજીવ ગર્ભને કદી પણ શસ્ત્રથી કાપીને કાઢવો નહિ. સજીવ ગર્ભ પર શસ્ત્રાક્રયા કરવાથી, તે ગર્ભ મરી જાય છે અને ગર્ભિણીને પણ મારી નાખે છે તેમજ ગર્ભસ્થાનમાં ગર્ભ મરી ગયો છે એવું નક્કી થાય ને, એક ક્ષણમાત્ર પણ વિપેક્ષા કરવામાં આવે તો, તે માતાને મારી નાખે છે, એટલા માટે મરણ પામેલા ગર્ભને જેમ અને તેમ તાકી-દે, તેનું જે અંગ અથવા વિભાગ યોનિની સાસુ આવ્યો હોય તેને વૈદ્યે કાપી કાઢવો; અને જેમ અને તેમ સ્ત્રીનું રક્ષણ કરવું એ પ્રમાણે ગર્ભનું શલ્ય કાઢી નાંખ્યા પછી તે સ્ત્રીને ઉચ્ચ પ્રકારના તેજનો અભ્યાંગ કરી ગરમ પાણીથી શેક કરવો, અને તે પછી યોનિમાં સ્નેહ ધારણ કરાવવું, એટલે યોનિ દોષગ થશે અને તેની શુભ શાન્ત થશે. જો શસ્ત્ર કર્મ કરનારનો જોગ ન હોય, તો રાઈ અને હોંગનું ચૂર્ણ કરી કાંઈમાં મેળવી પાકથી ગર્ભસ્થાનમાં મરેલા ગર્ભનો પાત થાય છે અથવા શલ-સાના મૂળનો લેપ, નાભી, બરતી અને યોનિમાં કરવાથી મૂઠ ગર્ભનું આકર્ષણ કરે છે. જો પ્રસૂતા સ્ત્રીના પેટમાંથી ઓર બહાર નહિ પડે તો શુભ, પેટ ચઢવું અને અગ્નિમાં ઘના કિપડવ થાય છે. એવો ઉપદ્રવ જણાય ત્યારે સાપની કાચળી, કડવી દૂધી, નાગરમોથ અને સર-સના બાજ, એનું ચૂર્ણ કરી સરસવના તેલમાં મેળવી યોનિમાં ઘુણી આપવી. જો ઓર રહી ગઇ હોય તો સોષઆણીએ પોતાના નખ લેવડાવીને. હાથે તેલ ચોપડીને. તે હાથ યોનિમાં મુકીને ઓર કાઢી લેવી. જો યોનિમાં જખમ પડેલો જણાય તો સુરા કોળાના પાન અને લોધર, એ અમ્બાગ લઈ બારીક વાટીને, તેનો લેપ કરવો. જો યોનિ-અંશ થયો હોય તો પલાસપાપડો અને ગુલ્લરનાં ફળ વાટી તેલના

તેલમાં મેળવીને યોનિમાં લેપ કરવાથી, યોનિ ઘટ થાય છે. બાળકને પ્રસવ થયા પછી યોનિમાં વાયુ પ્રવેશ નહિ થાય એવા ઉચાર કરી, તેનું નિયંત્રણ કરવું. જો તેમ કરવામાં ન આવે તો વાયુ કોપીને, બહાર નીકળતા રકતને રોકી પ્રસૂતિના હૃદય, મરતક અને ખરતીનાં શુભ ઉત્પન્ન કરે છે તેને “મલ્લક” (મક્કલ) રોગ કહે છે જો મલ્લક થયો હોય તો જવખાનું ચૂર્ણ કરી તે ઉના પાણી સાથે અથવા ધીની સાથે પાવાથી મલ્લક શુભ મટી જાય છે. અથવા સુંઠ, મરી, પીપર, તજ, તમાલપત્ર, એલચી, નાગકંથર, ઘાણા એનું ચૂર્ણ જુના ગેળ સાથે ખાવાથી, મક્કલ શુભનો નાશ કરે છે અથવા હીમને રોકાને ધીમાં મેળવી ચટાડવાથી, મક્કલ શુભનો નાશ થાય છે. કેટલીકવાર સ્ત્રીને પ્રસવ થયા પછી તેના પીસાબ બંધ થઈ જાય છે અને પછી તેને શુભ ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા ઉષ્ણ વાત (કેનવા) પણ થાય છે, ત્યારે તેને જવખાર ધીમાં ચટાડવાથી, અથવા તે ઉના પાણીમાં પાવાથી, પીસાબની દૂર થાય છે.

કેટલીક સ્ત્રીને પ્રસવ થયા પછી, પાણીની તરસ અને છાતીની ગભરામણ, એટલી બધી વધી પડે છે કે, તે વખતમાં જો યોગ્ય ઉપચાર નહિ થાય, તો વખતે આંકડી (આસ્ટેપક) થઈ જાય છે, અથવા તેનું મરણ થાય છે, તેવા વખતમાં કુલાવેલી ધાપણ વાલ એને આસરે બકરીના અથવા ગાયના દૂધમાં મેળવી પાવાથી, તુરંત શાયદો થાય છે. આ ઉપાય અનુભવેલો છે.

ચાલુ પ્રકરણમાં વિનિદાને ખાતર ગર્ભપ્રદ અને ગર્ભનષ્ટના થોડા પ્રયોગ લખ્યા, આ નિબંધ સમાપ્ત કરીશું, દીવેલીની મીઠા અને બીજો-રાંનાં બીયાં વાટીને ધીમાં મેળવી પાવાથી, ગર્ભ ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા લક્ષમણનું મૂળ ગળામાં બાધવાથી અને તે, ધીમ ધસીને તેનો નાશ લેવાથી ગર્ભ ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા એક બાળકના નેટલાં નીકળે એટલા બીયાં, દૂધમાં વાટીને ઋતુમતિ સ્ત્રીને પાવાથી, ગર્ભ રહે છે. અથવા આસનનો ઉકાળો મેળવીને દૂધ ઉકાળવું અને તેમાં ધી મેળવીને ઋતુરનાત થયા પછી ત્રણ દિવસ પાવાથી તે સ્ત્રી ગર્ભ

ધારણ કરે છે. અથવા પારસપીપળાનાં બીજ અને જીરું એ બેનું ચૂર્ણ કરી, વાસી પાણી સાથે દ્રાકવાથી ગર્ભ ધારણ થાય છે અથવા મીઠી દુધીનું મૂળ અને કાઠાનો ગર્ભ, દૂધમાં મેળવીને પાવાથી, તે સ્ત્રીને પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, કન્યા ઉત્પન્ન થતી નથી. ઘોળી બોયરેંગણીના મૂળ દૂધમાં ધસીને પાવાથી ગર્ભ રહે છે. કેટલાક અ.ચાર્ચેના એવો મત છે કે આ મૂળને દૂધમાં ધસીને જમણા નાકથી પીવામાં આવે તો પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. અને ડાયા નાકથી પીવામાં આવે તો ધુત્રી ઉત્પન્ન થાય છે. ખરી ખેટી વાત પરમેશ્વર જાણે.

ગર્ભનિવારણ પ્રયોગ.

જો પીપર, વાયવડંગ અને ટંકણખાર; એનું સમમાગ ચૂર્ણ કરી ઝડપણે જે સ્ત્રી પીએ તેને ગર્ભ રહેતો નથી. અથવા જમ્બુસતુ ફૂલ કાઠમા વાટીને જે રજસ્વળા પીએ અને ઉપરથી ચાર તોલા ગોળ ખાય તો તે સ્ત્રીને કદી ગર્ભ ધારણ થાય નહિ અથવા જે સ્ત્રી સિંધવનો કટકો તેલમાં બોળીને ચોનિમાં ધારણ કર્યા પછી પુરૂષથી રમે, તેને કદી પણ ગર્ભ ધારણ થશે નહિ, અથવા જે સ્ત્રી તાદળ-જાના મૂળને ચોખાના ઘોવણમાં વાટી ઝડપુસ્નાત થયા પછી ત્રણ દિવસ પીએ તો તે સ્ત્રી વંધ્યાપણાને પામે છે.

સુવા રોગનું નિદાન અને ચિકિત્સા.

શરીર ભાગે, તાવ આવે, કંપારી થાય, તરસ લાગે, અંગ સળંગડ થાય, સોજો, શળ, અને ઝાડા એવા લક્ષણ જેને થાય તેને સુવારોગ થયો છે એમ જાણવું. જે પ્રસૂતા સ્ત્રીને ભળતો ઉપચાર કરીને અથવા દુષ્ટન અથવા દુષ્ટ પાણીના એવન કરવાથી અથવા વિષમાસન, અજીર્ણ અને બોજન છત્વાદિકે કરીને જે ભયંકર રોગ ઉત્પન્ન થાય છે તે નીચે પ્રમાણે:-વાયુ કુપિત થઇને સ્વસ્થાનમાંથી છુટલા રૂધીરનો અવરોધ કરીને પ્રસૂતાના મસ્તક, હૃદય, બસ્તીના શળ ઉત્પન્ન કરે છે-જેને મક્કલ કહેવામાં આવે છે અને તાવ, ઝાઝ, સોજ, પેટનું ફૂલવું; અશક્તતા, કફ. વાતોજન્ય રોગથી ઉત્પન્ન થનારા આળસ, અન્નરોષ. મોંઢામાંથી પાણી છૂટવું, એવા વિકાર થાય છે તે સર્વની સુવારોગમાં ગણના

૬૨ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ પ્લો. નિબંધ ૮૭.

કરવી અને તેમાં માંસ, બળ અને અગ્નિ એ ક્ષીણ થાય ત્યારે કષ્ટ સાધ્ય જણવાં. આ સુવારોગમાં એકાદ પ્રકાર પ્રાધાન્યપણું ભોગવી, બાકીના ઉપદ્રવરૂપે તેની સાથે રહે છે. એવું જણાય ત્યારે ગળો, સુંઠ, કોવચખીજ, લળમણી, ઊંટકંઠારો, પંચમૂળ, નાગરમોષ, એનો ઉકાળો કરીને ટાઢો પડયા પછી મધ નાખીને પાવાથી સુવારોગની શાંતિ થાય છે. અથવા દેવદાર, વજ, પાનનીજડ, પીપર, સુંઠ, કાયરજ, મોષ, કરોયાતુ, કડુ, ધાણા, હરંડાં, ગળ પીપર રીંગણી, ગોખરૂં, ધમાસો, અતિવિષ, ગળો, ખીલી, શાહજીર એનો ઉકાળો કરી તેમાં સિંધવ અને હાંમ મેળવીને પાવાથી, શળ, ખાંસી, તાવ, શ્વાસ, મૂર્છા, કંપ, મસ્તકપીડા, લવારો, તૃષા, દાહ, તંદ્રા, અતિસાર, અને ઓકારી એટલા ઉપદ્રવવાળા ત્રિદોષાત્મક સુવારોગનો નાશ થાય છે. સુવાવડ મટયા પછી સુત્રાવડીને પંચજીરક પાક ખવડાવે. તેની રીત નીચે પ્રમાણે:—જીર શાહજીર, સુત્રા, વરીઆળી, અજમોદ, અજમો, ધાણા મેથી, સુંઠ પીપર, પીપળીમૂળ, ચિત્રક, વાયવડંગ, બેચકોળાતું ચૂર્ણ એ દરેક બીજ ચાર ચાર તોલા લઈ તેમાં ચારસે તોલા ગોળ. એકસો અઢાવીશ તોલા દૂધ અને સોળ તોલા ધી મેળવીને તેનો પાકની વિધિ પ્રમાણે પાક કરવો. તે પાક તેને ખવડાવવાથી સુવારોગ મટે છે, એટલુંજ નહિ પણ પ્રસૂતાના ચેનિરોગ, તાવ, ક્ષય, ખાંસી, દમ, પાંડુરોગ, કશ્ચ (સપાઈ જવું) અને વાયુના રોગનો નાશ થાય છે.

સાલાઅ્યસુંઠી પાક:—ધી ૩૨ તોલા, દૂધ ૫૧૨ તોલા, શાકર ૨૦૦ તોલા, તેમાં સુંઠનું ચૂર્ણ ૨૦૦ તોલા મેળવીને ગોળના પાક જવી ચાસણી કરવી તેમાં ધાણા તોલા ૧૨, વરીઆળી તોલા ૨૦, વાયવડંગ તોલા ૪, સુત્રા તોલા ૪, જીર તોલા ૪, અને સુંઠ, મરી, પીપર, મોષ, તમાલપત્ર, નાગકેશર, ખીલીનો ગર્ભ એ દરેકનું ચત્તાર તોલા ચૂર્ણ મેળવી તેને પચાવવું. આ પાકને “નાગર ખંડ” પણ કહે છે. આ સ્ત્રીને માટે ધણો ઉત્તમ પાક છે, જેથી તૃષા, ઉલટી, જ્વર, દાહ શોષ ખાંસી, પ્લીહા, કૃમિ અને મંદાગ્નિનો નાશ થાય છે અથવા સુંઠ ૩૨ તોલા, ધી ૮૦ તોલા, દૂધ ૨૫૬ તોલા, શાકર ૨૦૦ તોલા, અને શતાવરી, જીર, સુંઠ, મરી, પીપર, વજ, એળચી, તમાલપત્ર,

સુવા, વરીઆળી, અજબોદ, અજબો, ચળક, ચીત્રો અને મોથ એ દરેકના અચ્ચાર તોણા ચૂર્ણ મેળવીને પકાવવું તે ચાટવા જેવો થાય એટલે સિદ્ધ થયે સમજવો અને તેને ધીના ચીકણા વાસણમાં અથવા કામના વાસણમાં ભરી રાખી મૂકવો. પ્રસૂતાના અગ્નિજળનો વિચાર કરી, આપવાથી સુવારોગને મટાડી બળ, વર્ષ અને પુષ્ટિને આપે છે. આ પાક વચરથાપક, હૃદયને પ્રિય લાગે એવો, અગ્નિને વધારનારો અને આમવાત, મફલશળ અને સુવારોગનો નાશ કરનારો છે. એ પ્રમાણે પ્રસૂતા સ્ત્રીની સુવાવડ અને સુવારોગમાં કહેલી વિધિ પ્રમાણે વર્તન ચલાવી જે વૈદ્ય પ્રસૂતાનું આરોગ્ય વધારવાને શક્તિવાન થાય છે, તેમજ પ્રસૂતા તથા પ્રસૂતાના પતિ અને વડીલો પ્રસૂતાને આરોગ્ય રહેવામાં સહાયજીવે થાય છે તે પ્રસૂતા (વર્તમાનકાળમાં દૂંકા આવરદાવાળી, રોગી અને નિર્બળ થઈ, કાળના સુખ તરફ દોરાઈ જાય છે તેમથી બચી) આરોગ્યતા, સુખ અને વૈભવનો લાભ મેળવી, લાંબાકાળ સુધી આયુષ્ય ભોગવી, સંસાર સુખમાં આદર્શરૂપ થઈ બળવાન, પુદ્ધિવાન, ઐશ્વર્યવાન, સંતતિને મૂકી સ્વર્ગનું સુખ ભોગવે છે. તથાસ્તુ.

તારીખ

૭-૪-૧૮

રવેલ.

}

પ્રયોજક—

શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ સુરત.

લેખક—

કચ્છરલાલ રતનલાલ ત્રિવેદી સુરત.



આયુર્વેદ નિબંધમાળા.

(૯)

બાળકનો પ્રસવ અને સુવાવડની

સારવાર.

આપણે પાછલા નિબંધોમાં જણાવી ગયા છીએ કે, સૃષ્ટિના શશુમારૂપ એને સૃષ્ટિની વૃદ્ધિ કરવા માટે, રૂપાળી, ગુણવાળી અને બળવાળી સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાની, કુદરતે આપણને દરજ પાડેલી છે, અને તે દરજ પાડવા સાથે, કુદરતી નિયમે આપણને બાધી આપ્યા છે તે પ્રમાણે નહિ વર્તનાર માણસ પાપ કરે છે, તે પાપના ફળરૂપ, જે દેશના મનુષ્યો એ નિયમને તોડી મનસ્વીપણે વર્તનારા થાય છે તે દેશ પતિત થઈ, પડતો પડતો છેલ્લે ગુલામગીરીમાં સપડાય છે, તે પાપમાંથી મુક્ત થવા માટે, કુદરતનાં નિયમને અનુસરીને વર્તન રાખવું એનું નામ “ધર્મ” ધણીને. તે પ્રમાણે વર્તનાર મનુષ્યો, ધાર્મિક વૃત્તિના ગણાય છે; અને જે દેશ એ પ્રમાણે વર્તતો હોય, તે દેશ તે ધર્મના પ્રભાવથી ઉન્નતિને પામી સર્વનો શિરોમણી. બળવાન ધનવાન અને વિદ્વાનમાં ગણાઈ, ઇતર દેશોને ખાવાવાળો, ચૂસવાળો અને ગુલામ બનાવનારો છે, એટલા માટે આપણે સારી સંતતિ ઉત્પન્ન કરવા માટેના કુદરતના નિયમને તાપે થઈ જે ગર્ભને ઉત્પન્ન કર્યો છે, તે ગર્ભને પ્રસવ કરાવી ગર્ભવતીની પ્રસૂતાવસ્થામાં, તેની સારવાર કેમ કરવી? તે વિષે આ નિબંધ લખવાનો ઉદ્દેશ છે.

જે સ્ત્રી નવમે, દશમે, અગિયારમે કે બારમે અથવા વિકાર પામી ગમે તેટલે માસે કે વર્ષે પ્રસૂત થવાને લાયક જણાય તે વખતે, તે સ્ત્રી માટે આઠ હાથ લાણુ, ચાર હાથ પહોળું, પૂર્વાભિમુખ અથવા ઉત્તરાભિમુખનું સુશોભિત હવા અને ઉજાસને સમાનભાગે પ્રવેશ કરાવે એવું, એજ વગરનું, સ્વચ્છપ્રાવાળું એક સ્થાન તૈયાર કરાવવું, અને બ્યારે પ્રસૂતાવસ્થાના પૂર્વરૂપ, પેટ પોસું પડી જાય, હૃદયનાં બંધ મોકળા થઈ

જન્ય, પેદુમાં શળ નીકળવા માટે તથા કેડમાં અને પીડમાં પીડા થાય, ઝાડો તથા પીંચાજ વારે ધડીએ કરવો પડે એવું દેખાય, ત્યારે તેના પ્રસૂતકાળ પાસે આવ્યો છે એમ જાણી, પ્રસૂતિગૃહનું જે સ્થાન મુકરર કયું છે તે સ્થાનમાં પ્રવેશ કરાવવો. તે પછી તે સ્ત્રી પ્રસૂત થવાને તૈયાર થાય ત્યાં તેના ગાત્રોમાં તેલનો અભ્યંગ કરો, તેને ઉના પાણીથી નવ રાવીને જેમાં વજનસર ધી નાખેલું હોય એવી ગોળ, અસાળીપો, સુંઠ, તજ, અક્કલમરો, અને તેજબળના મસાલાવાળી, ગોળના પાણીમાં ઉકાળેલી રાખ પાવી અને જ્યારે પીડા વધે ત્યારે તે સ્ત્રીને પોચાં ઓસીકાવાળી પથારી ઉપર પગ મૂકીને ઉભડક બેસાડવી. તે વખતે તે સ્ત્રીની સારવાર કરનારી અથવા જણાવનારી, જેના ઉપર કાર્ડપણ જાતનો વહેમ નહિ હોય એવી, જણાવવાની ક્રિયામાં કુશળ. જેના નખ સારી રીતે ઉતરાવી નાંખ્યા હોય અને જે પ્રસૂતિનું પ્રસન્ન ચિત્તથી હિત કરનારી હોય, એવી, કુશળ, અનુભવી ચાર સ્ત્રીઓને તે કામમાં રોકવી, છોડે અવતરવાના માર્ગને ચારે કોર તેલ ચોપડ્યા પછી, તેઓમાંથી એક સોઠાઆણી એ તે કષ્ટાતી સ્ત્રીને કહેવું કે “બાઈ જે તને બરાબર પીડ ન આવતી હોય તો જોર કરીશ નહિ, પણ જે બરાબર પીડ આવતી હોય તો જોર કરજે પ્રથમ ધીમે ધીમે થોડું જોર કરજે, અને પછી વધારે જોર કરજે. તારો ગભ ચોનના દારમાં આવે ત્યારે ત્યાંથી નીકળીને ઓળ સહિત ધર્તીપર પડતાં સૂધી બહુજ જોર કરજે.” જે સમય વગર જોર કરવામાં આવે તો પ્રસવ થતું બાળક, મૂચું, બહેરું, ખુંખું, શ્વાસના રોગવાળું, ઉધરસવાળું, ક્ષયવાળું કે શિથિલ શરીરવાળું આવે છે.

હવે આ વિષયના ઉપર થોડુંક વિવેચન કરવાની જરૂર છે, તે એવી રીતે કે હાલમાં ચાલતા રિવાજ પ્રમાણે, પ્રસૂતાને પ્રસૂતગૃહમાં એક એવી શય્યા ઉપર સુવાડવાડવામાં આવે છે કે, તે સુવાડનાર માણસ ને તે શય્યા ઉપર ચાર રાત્રિ સુવાનો હુકમ કર્યો હોય તો, તે જરૂર મરી જાય અથવા મરવા પડે, તો આવી તદ્દન શિથિલ થઈ ગયેલી પ્રકૃતિવાળી, શ્રમ અને થાકથી કંટાળી ગયેલી. જેને આરામની ઘણી જરૂર છે એવી સ્ત્રીને તેના મનને આનંદ આપવાની દરજ્જને ભૂલી જઈ, એક દોરીથી ભરેલો ખાટલો અને તે ખાટલાપર કામળ અથવા ટાટના

શટેલા, ગંધાતા કકડા પાથરેલા જેમાંથી ગંધ અને જાતુનો ઉર્જા થાય એવા ખીછાના ઉપર દશ દિવસ ગાળવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે; પરંતુ તે સ્ત્રીના મનને શાંતી આપવાની એટલી બધી જરૂર છે કે, જે સ્ત્રીને સંતતિ ઉત્પન્ન થયેલી છે તેનાં અવિષ્મનું અંધારણું બાંધવાને માટે, છઠ્ઠીનો દિવસ, નિર્માણ થયેલો છે તે છઠ્ઠીને દિવસે, વિધાત્રી લેખ લખવા આવે છે એવી દંતકથા આપણમાં ચાલુ છે, અને તેના દાખલા તરીકે, છઠ્ઠીના દિવસે રાત્રીના એક દીવો. પ્રગટાવી, બાળકની પાસે એક બાળક ઉપર મુકી, કોઈ વૃદ્ધ પુરુષના વાપરેલા જૂના કપડાનો કટકો પાથરી, ભાંગળ કંકુ અને કલમ કરવાનું ખરું ગોઠવી, એવું ધારે છે કે, આજ રાત્રે વિધાત્રી આવીને કંકુના અક્ષરે એના લેખ લખી જશે, જેથી બાળક બાળ્યશાળી નીવડશે પણ વિધાત્રી કંકુના અક્ષરને બદલે કાળા અક્ષરથી લેખ લખી જશે, તો તે બાળક બાળ્યહીન થશે એટલા માટે વિધાત્રીને લેખ લખવા સારું કંકુ, કાગળ અને કલમ ગોઠવવામાં આવે છે, અને અંધારામાં જૂલ નહિ થઈ જાય એટલા માટે ભાંગળ અખંડ રાખવામાં આવે છે; પરંતુ આ આલતી રીતનું રહસ્ય એવું છે કે, મનુષ્યપ્રકૃતિના આહારનું ખરું વીર્ય બનવાને, ખાધેલા ખોરાક પછી, પાંચ અહોરાત્ર અને અગિયાર ધટિકા જેટલો કાળ જાય છે, એટલા માટે શ્વેત થયા પછી છઠ્ઠે દિવસે, પ્રથમ દિવસે ખાધેલા આહારનું વીર્ય બને છે, અને તે ખાધેલા આહારને રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જાના રૂપમાં બદલાતામાં છ દિવસ લાગે છે, તે આહારના અભિ સરણથી ઉત્તરોત્તર રૂપાંતર થતાં, તેની સાથે માતાના મનોવેગ અથવા આચાર વિચારથી ઉત્પન્ન થતા માનસિક પ્રવાહનો વેગ મળીને, બાળક ના સાત ધાતુ અને સાત ઉપધાતુ, પાંચ તત્ત્વો, પાંચ તન્માત્રાઓ અને ચાર અંતઃકરણ સાથે એકત્રીત થઈ, શરીરના તમામ અવયવોમાં યોષાઈને, બાળકની આખી જાંદગી શુભ કે અશુભ પ્રવૃત્તિના ખીજરૂપે, એ પ્રથમના છ દિવસ મુકરર કરેલા છે, અને તેથીજ છઠ્ઠીને દિવસે વિધાત્રી નહિ, પણ 'વિધાતા' એટલે પરમાત્મા અથવા કુદરતથી નિર્માણ થાય છે, તેને 'છઠ્ઠીના લેખ' એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. હવે વિચાર કરો કે, પ્રસૂત થવાથી નિર્જળ થયેલી અને પ્રસૂતશાળમાં શરીરની અસુચિ

અને પાણી આદિથી ભેજવાળી, અરે અંધારામાં આગ્રહિત થયેલી, હવા અને ઉત્તરોક્તિ સ્થાનમાં અકાચથી પ્રસૂતાના મનપર, કેવી જાતની અસર થશે તેના વિચાર કર્યા વિના, તેને તુટેલી, ફાંટલી, ગંધાતી, મેલી અને નહિ વપરાયેલી અવધાર ગોદીઓમાં સુવાડી, જે અમારા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેની ઉપર જુલમ જુલમવામાં આવે છે, તો તે સ્ત્રી આનંદ ના નીતિના વિચારનું સેવન શી રીતે કરી શકે ? અથાત્ એનું સમજાય છે કે જે સુવાડી સ્ત્રીને અંધારામાં અને અસુખિમાં રાખવા પછી, કાંઈ રોગ ઉત્પન્ન થાય, તો તેની સારવાર કરવા માટે વૈદ્યા અને ડોક્ટરોની સી તથા દવાના ખીલના સેંકડો રૂપિયા ખરચાય, પણ એક સુવાડી સ્ત્રીને સુખ, આરામ અને આરોગ્ય આપવા માટે, જૂજ રકમના ખીલનાં ની કસર કરવામાં આવે એ કેટલું બધું ખેદકારક અને શોચનીય છે ?

ઉપર જણાવી ગયા તેમ પ્રસૂતિગૃહ ઉત્તરાભિમુખ અથવા પૂર્વાભિમુખનું રાખવું, તેનું કારણ એ છે કે, જે દક્ષિણાભિમુખનું દાર કરવામાં આવે, તો પ્રસૂતાને ઉત્તર દિશાએ માથું રાખવાનો પ્રસંગ આવે. અને ઉત્તર દિશાએ બોહયું બંધને પહાડ આવવાથી તથા તે બોહયું બંધ, લોખંડને આકર્ષણ કરનાર હોવાથી, પ્રસૂત થયેલી સ્ત્રીના શરીરમાં પૌષ્ટિક તત્વ એટલે જે લોહનો ભાગ છે, તેના ઉપર આકર્ષણનું જોર વધવાથી તેના શરીરના બળને ઘટવાનો અને મગજના જ્ઞાનતંતુને ખેંચવાનો સંભવ હોવાથી, તે પ્રસૂતાને આંકડી, લકવા અથવા એવાંજ મહાન્ વાતવ્યાધિ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે. તેવીજ રીતે પશ્ચિમાભિમુખનું દાર રાખવામાં આવે તો, તે સ્ત્રીને પૂર્વ દિશાએ માથું રાખવાની જરૂર પડે છે, તેથી સુખમાં ઉદયથી અસ્ત લગીમાં, તેના શરીર ઉપર સીધાં કિરણો પડવાથી, પ્રસૂતાના શરીરમાં અત્યંત બોહીનો ઉકાળો થવાથી, તેના હૃદય, ફેફસાં, યકૃત, અને પ્લીહા જેવા બોહીને બનાવનારા, બોહીને સુધારનારા અને બોહીને રંગનારા અવયવો ઉપર, ભારે અસર થવાથી, બોહીની ગતિમાં મોટા ફેરફાર થાય છે તેથી તે સ્ત્રીનું દૂધ, વિકારવાળું થવાથી, તે દૂધ ધાવનાર બાળકને, વૃદ્ધિ પામતું અટકાવી રોગી અવસ્થામાં લાવી નાંખે છે. કદાચ કોઈ એવો વિચાર કરે, કે પશ્ચિમાભિમુખ અથવા દક્ષિણાભિમુખ

તું દાર રાખીશું તથાપિ, તે સ્ત્રીને ઉત્તરાભિમુખ કે પૂર્વાભિમુખ સુવાડીશું નહિ જેથી ઉપર લખ્યા મુજબની અસરમાંથી બચાવી શકીશું. પરંતુ તેમ બનવામાં ધણી અડચણો છે, કારણ કે દક્ષિણ દિશાએથી આવતો પવન ગરમીથી ભરેલો અને ઝેરી હોય છે, અને એટલાજ માટે ‘દક્ષિણે યમાલય’ કહેયેલું છે, તે તરફતું દાર ખુલ્લું રહેવાથી એ ઝેરી પવનની અસર, પ્રસૂતાના ઉપર થાય છે, જે તે વ્યાધિગ્રસ્ત થવાનો વિશેષ સંભવ છે. તેવીજ રીતે પશ્ચિમાભિમુખતું દાર હોય તો પશ્ચિમ સમુદ્રમાંથી પાણી ભરેલો પવન પ્રસૂતગૃહમાં આવવાથી પ્રસૂતાને નિર્બલાવસ્થામાં શરદી ઉત્પન્ન કરી, તેના લોહીમાં પાણીનો ભાગ વધારી, તેને મદાગ્નિ, સોજા વગેરે દરદો ઉત્પન્ન કરવાને સહાયબૂત થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ ચાર હાથ પહેાળી જગ્યાનો આડો ખાટલો રાખવાથી પ્રસૂતાની સારવાર કરનારા પરિચારિકાઓને તે જગ્યા સાફસુફ કરતાં, બાળકને લેતાં મૂકતાં, પ્રસૂતાના મળ-મૂત્રને દૂર કરતાં અને ઉત્તરના તથા પૂર્વના પવનને શકતાં, તેમજ સૂર્ય અને ચંદ્રના આકર્ષણને પ્રતિબંધ કરતાં, મોટી અગવડો વેઠવી પડશે. એટલા માટે આયુર્વેદાયાર્થોએ પ્રસૂતિગૃહ, પૂર્વાભિમુખ કે ઉત્તરાભિમુખ રાખવાતું કારણ નિર્માણ કરેલું છે.

ઉપર જણાવવામાં આવ્યું છે કે, પ્રસૂત કરાવનારી સોઝાયાણી હોશિયાર, ધીરજવાળી અને હસમુખી તથા પ્રીતિથી કામ કરનારી હોઈ વિશ્વાસપાત્ર હોવી જોઈએ, અને તેના નખ લેવડાવેલા હોવા જોઈએ, તેનું કારણ એ છે કે સ્ત્રીને પ્રસવ વખતે આમણુંનત દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તેવા સમયમાં જોસો આણી ગભરાઈ જાય એવી, ચક્ષિત મનની અને અનુભવ વગરની હોય, તો પોતાના મનની સ્થિતિ સાચવી નહિ શકવાથી, તે કર્કશ તથા બચભરેલાં વચનો બોલી જાય તેથી ગર્ભિણીના મન ઉપર એવી ખરાબ અસર થાય કે જેથી તેને પ્રાણ જવા સુધીનો સંભવ આવી જાય. નખ લેવડાવવાતું કારણ એ છે કે ગર્ભસ્થાનમાં આંગળી મૂકવી પડે, અથવા હાથ મૂકવો પડે અને નખ વધેલા હોય, તો ગર્ભસ્થાનના કોઈ ભાગને અથવા ગર્ભના કુમળા શરીરને નખનો જખમ લાગી જાય તો નખના જખમને બીજા

જન્મનો કરતાં ફક્તવાનું કામ ધણું જ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. એ ઉપરાંત સોષ્યાણી સિવાય બીજી બેથી ચાર વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ જોડાઈ કામની અનુભવી હોય તેઓને હાજર રાખવાનું કારણ એ છે કે, તેઓ પોતાના અનુભવથી પ્રસૂતાને સાંતિ આપે, તેઓ પોતાની સંબંધીની હોવાથી પ્રસૂતાને શાંતિ અને વિશ્વાસ સાથે હિંમત રહે. તેઓના અનુભવથી પ્રસૂતાની પ્રકૃતિમાં કંઈ ફેરફાર થતો હોય, તો તે લક્ષમાં રાખી તેના સત્વર પ્રલાજ કરે, અને પ્રસૂતાની યોનિમાં તેલ ચોપડયા પછી તેને ઉમડક બેસાડીને જોર કરવાનું કહેવામાં આવે, અને તે પ્રમાણે જોર કરવાથી બાળક ગર્ભસ્થાનમાંથી ખસી, યોની દ્વારમાં આવે, એટલે સ્ત્રીને ચત્તા સુવડાવવાની જરૂર પડે છે, તે અરસામાં દુઃખ તથા બળને લીધે, સ્ત્રીના ગર્ભસ્થાનનાં સ્નાયુઓ સંકોચાવાથી, ગર્ભ પાછો કાઢી ચઢી જઈ, કાળજની સાથે જોડાઈ જવાનો સંભવ હોવાથી, એક વૃદ્ધ સ્ત્રી, તેના પેટને એવી રીતે પકડી રાખે કે, તે ગર્ભ પાછો ઉપર ચઢી શકે નહિ. એ ક્રિયાને ‘કલ્લો દેવો’ એવું લૌકિક નામ આપવામાં આવ્યું છે. બીજી સ્ત્રીએ પ્રસૂતાના પગને રીતસર પકડી રાખવા કે જેથી ગર્ભની સાથે આવતી વેણુની પીડાને લીધે ઉત્પન્ન થતી શળને લીધે, પ્રસૂતા પોતાના પગને પકાડી, પ્રસૂત થતા બાળકને હાનિ પહોંચાડી શકે નહિ એવી રીતે કુશળતાથી કાર્ય કરવામાં આવે એટલે સુખરૂપ પ્રસવ થાય. જે વખતે મૂળ સોષ્યાણી, બાળકને હાથમાં ઝીલી લઈ, તે બાળકની સારવારમાં એટલે તેનું માથું ગોળ કરવામાં, તેના શરીરપર ચોટેલીઓળને દૂર કરવામાં, બાળકની ઉપર એક ઠંડા પાણીનો લોટો રેડવામાં રોકાયેલી હોય, તેવે પ્રસંગે બાકીની સ્ત્રીઓ સ્ત્રીના ગર્ભસ્થાનને યથાસ્થિત સ્થિતિમાં ગોઠવવામાં અને સ્ત્રીના પેટ ઉપર મજબૂત પાટો બાંધવાના કાર્યમાં રોકાય છે. જો એવી રીતે કુશળતાથી કાર્ય કરવામાં ન આવે, તો સ્ત્રીના ગર્ભસ્થાનમાં એવો કોઈ જાતનો રોગ ઉત્પન્ન થાય, કે જેનો ઉપાય મળેજ નહિ, અને તે સ્ત્રી જીંદગી પર્યંત તે દુઃખ ભોગવતી રહે છે. આટલું વર્ણન કર્યા પછી, આપણે બાળકની સારવાર કેમ કરવી? એ વિષયને બાળુએ રાખી, પ્રસૂતાની સારવાર કેમ કરવી? એ વિષયને માટે, વિવેચન કરીશું.

બાળકનો જન્મ થયા પછી, તેની ઝોળ અથવા મેલીને નામે ઝોળખાતી અશ્વિ જે બાળકની આસપાસ વીંટળાયેલી રહીને બાળકને પોષવાનું કામ કરતી હતી, જેને આયુર્વેદાચાર્યોએ “જરાયુ” એવું નામ આપેલું છે, તે ગર્ભસ્થાપન થતી વખતથી ગર્ભની આસપાસ, સ્ત્રીના શરીરથી અલગ રહીને, જેમ જેમ ગર્ભ વધતો જાય, તેમ તેમ તે વધીને સ્ત્રીના મળ-મૂત્રથી બચાવાનું કામ કરે છે તે, ફૂટીને પાણીરૂપે તેમાંના પ્રવાહી વહી જઈને, ગર્ભસ્થાનથી છૂટી પડીને, ઝોળ અથવા મેલીના નામથી ઝોળખાઈને, સ્ત્રીની મેળે બહાર પડે છે. જે એ મેલીના થોડા ભાગ પણ ગર્ભસ્થાનમાં રહી જાય, તો પ્રસૂતાને સુવાવડમાં કેડ પાડે છે, અથવા તેમાંથી યેનિકંઠ, મક્રસ અથવા યોનિમાર્ગના દીર્ઘ વરમ, કે સોળ અને સુવારોગને જ્વર ઉત્પન્ન થાય છે. એટલા માટે મેલી પડવાની ઘણી આતુરતાથી વાટ જોવામાં આવે છે અને તે મેલી પડી ગયા પછી, પ્રસવની વેદનાથી અથવા પ્રસવ થતાં યોનિના થએલા વિકાસથી અથવા પ્રસવ થતાં યોનિને પહોંચેલા જોરથી, યોનિમાં ક્ષત, ઘાટ કે સોળે આવ્યા હોય, તે મટાડવા માટે પેટ ઉપર પાંદા બાંધ્યા કે, તુરત યોનિમાં ગોળ, મીઠું અને સુગંધી હળધર મેળવીને ભરી દેવામાં આવે છે, તેથી ઉપર લખેલી પીડાની શાંતિ થવા ઉપરાંત, મેલીના કોઈ પણ ભાગ રહી ગયો હોય, તે આ ઉપચારથી ગળીને બહાર નીકળી જઈ, યોનિ સ્વચ્છ થાય છે. એ પછી જળુનારી સ્ત્રીએ આહાર અને વિહાર પોતાને ક્ષિતકારી હોય તે કરવા, પરિશ્રમ કરવો નહિ, મૈથુનનો ત્યાગ કરવો, ક્રોધ કરવો નહિ, ઠંડા પદાર્થનું સેવન કરવું નહિ. જે સુવાવડી સ્ત્રીથી આહાર-વિહારમાં બૂલ થાય અને તેને પરિણામે જે વ્યાધિ થાય છે તે ઘણે પ્રયત્ને મટે છે, અથવા મટતોજ નથી. એટલા માટે તેણે પથ્યનુંજ સેવન કરવું જોઈએ. સુવાવડી સ્ત્રીનું સફળું ખરાબ કોઈ નીકળી ગયા પછી પણ તેણે સાવધાન રહી એક માસ પર્યન્ત નિત્ય પથ્ય અને ધીવાળું થોડું થોડું જમવું, શેક લેવા કરવો અને તેલનો અભ્યંગ કરવો જરૂર પછી દોઢ મહિનો સ્થિર જાય, અથવા ફરીથી અટકાવ આવે, ત્યારે સુવાવડી કહેવાતી મટે, એવો ધન્વંતરીનો મત છે. એકંદરે એવું છે કે, સ્ત્રીને ઉપદ્રવરહિત અને ચોખ્ખી થયેલી જણાયા

પછી પણ સુવાવડને ચાર માસ વીત્યા પછી તે નિયમો છોડવા. આ ઉપરથી સમજાય છે કે, સ્ત્રીને પ્રસૂતિકાળ આવ્યા પહેલાં ગર્ભથી પાંચમે અથવા સાતમે માસે, પોતાના પિતૃગૃહે મોકલવાનો અને પ્રસૂત થયા પછી પાંચમે યા સાતમે મહિને પતિગૃહે આવવાનો જે રિવાજ પડેલો છે, તે ઘણો વિચારપૂર્વક ઘડાયેલો અને સ્તુતિપાત્ર છે. કારણ કે તેથી, ગર્ભિણીના અને સુવાવડીના નિયમો બરાબર પાળી શકાય છે. આજકાલ આપણા દેશમાં સ્ત્રીઓમાં સુવારોગ, સંગ્રહણી અને હ્રયનાં દરેક વધી પડવાથી જે મરણનું પ્રમાણ વધી પડ્યું છે અને ઘણીખરી સ્ત્રીઓ એક અથવા બીજી સુવાવડે, સુવાવડના કાળ હોવા છતાં, અકાળે, મૃત્યુને વશ થઈ, પોતાનો જન્મ હારી જાય છે, તેનું મુખ્ય કારણ આ રીતે અથવા નિયમનો ભંગ છે. આજકાલ કેળવાયેલી પ્રજામાં, વગર કેળવાયેલી અર્ધ જંગલીના નામથી ઝોળખાયેલી અને ઉંચ પંક્તિનું અભિમાન ધરાવનારી પ્રજામાં, એવો એક ચાલ પડી ગયો છે કે, પતિને બહારગામ નોકરી કે વેપાર હોવાથી, તે સ્ત્રીથી લાંબા સમય સુધી પતિગૃહથી દૂર થવાનો નિયમ પાળી શકતો નથી, તેમ પ્રસૂત થવા માટે તેના પિતાને ઘેર નહિ જુરક મોકલી હોય, ત્યાં પણ ચાળીશનું નહાવાની રીતનો ભંગ કરી, હાલમાં અઠ્ઠાવીશ દિવસે અથવા બત્રીશ દિવસે, સૂતિકાસ્નાન કરાવી, તે પછીના બે ત્રણ દિવસમાં જ પોતાની સ્ત્રીને પોતાની અગવડ સાચવવા સાથે પોતાની પાસે બોલાવી લે છે, તેથી કાચી સુવાવડી વૈદકશાસ્ત્રના અને ધર્મશાસ્ત્રના બંધનને છોડી, તેનો પતિ તે બંધનને તોડી, તેની સાથે સમાગમમાં આવે છે, અને રસોઈપાણી વગેરે સંસારી ખુટપટમાં પાવવાથી, તે જીર્ણીકર કે ઝાડાનો રોગ લાગુ પડી જઈ, તે સ્ત્રી મરણના મુખ તરફ ખેંચાતી જાય છે; પરંતુ તે પતિ, તે સ્ત્રીને સુવારોગમાં સપડાયા પછી, બ્યારે તે પથારીવશ થાય છે ત્યારે તેની સારવારમાં રોકાઈ, વખત અને પૈસાનો ભોગ આપી, આખરે તેને મરણુ ખામતી જોવાને રાજ થાય છે; પણ પ્રસૂત થતાં પહેલાના ચાર માસ, અને પ્રસૂત થયા પછીના છ માસની ધીરજ રાખી શકતો નથી, ઝૂંટલીજ દલગીરીની વાત છે. માટે આયુર્વેદાચાર્યોએ બળવાન અને આરોગ્ય તથા ઐશ્વર્યવાન સંતતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે, જે દિવસથી ગર્ભ સ્થાપન

૧૦૨ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૧. નિબંધ ૯૩૦.

થાય તે ગર્ભ વધી તેનો પ્રસવ થયા પછી, બાળક ધાવવાનું બંધ કરી અન્ન ખાતું થાય ત્યાં સુધી, પતિપત્નીએ બ્રહ્મચર્ય પાળવું એવો સિદ્ધાંત સ્થાપેલો છે, અને એ સિદ્ધાંતને તોડીને મોહવશ થઈને, જેટલા પ્રમાણમાં ઉલટ મારે ચાલવામાં આવે, તેટલા પ્રમાણમાં તે અધર્મી ગણાય અને તે અધર્મને લીધે થયેલા પાપના ફળ તરીકે, ઉપર કહેલા શુભુથી ઉલટા ગુણ-કર્મ-સ્વભાવવાળી અને અધ્યાયુષી તથા રોગી સંતતિ ઉત્પન્ન થાય, તેમાં કાષ્ટપણ આશ્ચર્ય નથી.

હવે પ્રસૂતા સ્ત્રીને ત્રણ દિવસ અથવા પાંચ દિવસ સુધી ચત્તીને ચત્તી સુવાડવી અને તેને સંભાળપૂર્વક સાચવવી. જો તેમ કરવામાં નહિ આવે ને કાંઈક પરિશ્રમનું કામ કરવામાં આવે, તો તે સ્ત્રીનું ગર્ભસ્થાન (કાયા) નીચેના ભાગમાં ધસી આવે છે, અને જો સ્ત્રી વધારેવાર બેસી રહે, તો ગર્ભસ્થાનપર બોંબો પડવાથી, ગર્ભસ્થાન પાકે છે, જેને કેક પાકી છે એમ કહેવામાં આવે છે. જો કે તે પ્રયત્નથી સાફ થાય છે પણ, તેની કમરમાં થયેલો દુખાવો તેની નિદ્રાથી પર્યન્ત રહી જાય છે, તે મટતો નથી. એટલા માટે સ્ત્રીને ચત્તી સુવાડી મૂકવાની ખાસ જરૂર છે. એ પ્રમાણે ત્રણ કે પાંચ વાસા વીંટ્યા બાદ તે સ્ત્રીને દરરોજ તેલ ચોળી, ગરમ પણીથી સ્નાન કરાવવું અને તેને સ્વચ્છ કપડાં તથા સ્વચ્છ બિછાતું આપવું. તેની સાથે હલકો પણ ધીવાળો ખોરાક આપવો, પરંતુ ચાલતા જમાનાના રિવાજ પ્રમાણે દૂધ અથવા ચાય (ચાહ) તો ખીલકુલ આપવાંજ નહિ. વર્તમાનકાળમાં સ્ત્રીઓને બાળકના પેટ પૂરતું પણ દૂધ ઉતરતું નથી, તેનું ખરેખર કારણ, ગર્ભ-વસ્થામાં અથવા પ્રસૂતાસ્વથામાં દૂધ અને ચાય છે. જે પ્રજનમાં દૂધ અને ચાય આપવામાં આવતાં નથી, તે પ્રજનમાં બાળકો ધાવવા ઉપરાંત, દૂધનો એટલો મોટો પાનો ચઢતો જોવામાં આવે છે કે, એક તરફ બાળક ધાવતું હોય તો બીજી તરફના સ્તનમાંથી દૂધ વહી જતું દેખાય છે, અને તેનો અનુભવ આ જમાનાની સુરેલી અને કેન્સી સુવાવડ કરતાં, આજથી પચાસ વર્ષ ઉપરની પ્રસૂતા સ્ત્રીને પૂછવાથી, તે પોતાની હકીકત આ વાતને પુષ્ટિ આપનારી જણાવશે.

પ્રસૂતાશ્રીને બીજા વાસાથી, સવારમાં પ્રથમ સુવા તોલા બે, અને મેથી તોલા બેને, એક શેર પાણી સુકી, ઉકાળી, નવરાંક પાણી રહે ત્યારે કપડે માળી લઈ, તેમાં બે રૂપીઆભાર ચોખ્ખું મધ નાંખી પાવું અને તે પછી ઓછામાં ઓછો ૦૧ તોલા બોળ, બૂકા કરીને ગળાવવો બોળને માટે એવો વહેમ છે કે, બોળ ગળનારી સ્ત્રી જો બોળને પોતાના દાંતને અડકાડે તો દાંત પડી જાય છે, પણ એ વાત તદ્દન ખોટી છે. હેતુ એવો છે કે, બોળ દાંતમાં બરાઈ જવાથી, તેની કડવાસ અને ગંધથી, મોઢું ઘણું વખત સુધી બગડેલું રહે છે, જેથી બીજાને ખોરાક ખાવામાં અરુચી ઉત્પન્ન થાય છે, એટલા માટે બોળને દાંતે નહિ અડકાડતાં ગળી જવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. બોળને ગળ્યા પછી બેઆનીમાર હીંગડો લેવો અને તે હીંગડાની આસપાસ રૂ લપેટવું. તે રૂને સળગાવી બાળી મુકવું, એટલે હીંગડો ફૂલી જશે, તેની બૂકી કરીને કાકી મરાવવી. તે પછી હવળાઈ તૈયાર કરેલી હોય તે મધમાં ચટાડવી. તે હવળાઈ નીચે પ્રમાણે ગતાવધી;—

સુંક, મરી, પીપર, પીપલીમૂળ, અક્કલકરો, પાનની જડ, તજ, લવેંગ, નવચંદ્ર, જાંત્રી, એલચી, અને તેજળળ એને સમભાગે લઈ, ખાંડી, વસ્ત્રગાલ ચૂર્ણ કરી રાખવું. કેટલાક લોકો એમાં હીંગળોડ મેળવે છે, અને કેટલાક નથી મેળવતા.

ઉપલી હવળાઈ ચટાડ્યા પછી થોડીવારે ભૂખ લાગે ત્યારે ઘઉંની રોટલી, સુંવાળી, સાતપડી કે દશમી, અથવા ભાવે તો ઘઉંના લોટનો ગોળમાં બનાવેલો શીરો ખાવા આપવો. રોટલી સાથે ગળપણ તરીકે મધ આપવું. એવી રીતે પાંચ દિવસ ચલાવવું. તે પછી સુવા મેથીના ઉકાળો બંધ કરી, બાકીની ક્રિયા કાયમ રાખી, સુવા-મેથીના ઉકાળાને કેકાણે દશમૂળનો ઉકાળો આપવો. તે દશમૂળ આજકાલ ખરાં મળતાં નહિ હોવાથી, અમરી કલ્પના પ્રમાણેની દશમૂળની પડી, મેળવાવધી;—

દશમૂળની પડી—આંકડાનું મૂળ, દીવેલાનું મૂળ, અરણીનું મૂળ, કાચરીનું મૂળ, ભારંગમૂળ, પહાડમૂળ, ચિત્રામૂળ, લીંબજાલ સુકી, ગજો, બોયરીગણી પંચોંગ, સુંક, સુવા, વાયવડંગ, એટલાં વસાણાં લાવી,

સ્વચ્છ કરી, તેના ઉકાળો કરી, તે ઉકાળાનું ચાર તોલા પાણી, એક તોલો સ્વચ્છ મધ નાંખીને પાવું, જે આ આમરી કલ્પિત પશુ અતુ-ભવેલી પડી ઉપર ધ્યાન નહિ પહોંચે તો, શારંગધર સંહિતામાં લખેલો “ દેવદંબાદિ કવાથ ” પાવેા. તે કવાથ નીચે પ્રમાણે મેળવવો;—

દેવદાર, વજ, વજ્રકાવળી, પીપર, સુંઠ, કાયકળ, મોથ, કરીમાતુ, કહું, ધાણા, મોટી હરડે, ગજપીપર, ધમાસો, જોખર, ભોંયરીંગણી, અતિવિષ, ગળો, કાકડાસીંઘ અને શાહજીર એ સર્વને સમભાગે એકેક તોલો લઇ, પાણી શેર જે મુઠ્ઠી, ૩ પાણી બાકી રહે ત્યારે એક તોલો ચોખ્ખું મધ નાંખીને પાવું. એટલે પ્રથમ ઉકાળો પાવેા, પછી બોળ ગળાવવેા, પછી હીંગડો ગણાવવેા, પછી હવળાઈ ચટાડવી અને તે પછી સુંઠ તોલો ૧. કોપર તોલો ૧. ગોળ તોલો ૧. અને ધી તોલો ૧. એકઠું કરી ચોળીને એક ટંકે ખવડાવવું. આટલો વિધિ સવારમાં કર્યા પછી, રાત્રે વાળું કર્યાબાદ પ્રથમ હવળાઈ ચટાડવી, પછી હીંગડો ગળાવવેા, પછી ઉકાળો પાવેા અને જે એટલું કરતાં છતાં વાયુનું જોર વધારે જણાય તો પાકાં પાન (ચેરલી) નંગ, પ. આદુ તો ૨ કુદ-નોપણી-૪ એને વાટીને રસ કાઢી તેમાં મધ તો. ૧ નાંખી. જરા ગરમ કરી પાવું; જેથી ખાટા હોડકાર, પેટનું ચઢવું, પેટની અકળામણ મટી જઈ, ખોરાક સારી રીતે પચે છે. ઉપર પ્રસૂતિ સમયમાં જે ગોળ, મીઠું અને હળદર (ચોનિમાં) લેવનું કહ્યું છે, તે ૩ દિવસ લીધા પછી બંધ કરી દેવું, અને તે પછી, વાયવડંગ, વાકુંબા, સુરા, મેથી, આંખાહળદર, સાજી, લોધર, ખાંડી ભૂકો કરી તેમાં ચોડું મધ મેળવી તેની પોટલી કરી ચોનિમાં વાપરવા આપવી. એ પ્રમાણે ૧૦ વાસા એટલે બાળાબળીયા પૂજતાં સુધી, અથવા દશ ઉંઠણુ સ્નાન કરતાં સુધી, ઉપર જણાવેલો ક્રમ ચાલુ રાખવેા. એ ક્રમ ચાલુ હોય છતાં કોઇ પ્રસૂતાને પાણીની અત્યંત તૃષ્ણા લાગે તો, તેને સોનાનો વરખ નંગ એક, મધમાં ચટાડવેા. એ ચટાડવાથી તરસ મટી જશે અને મોંમાં અમી આવશે. જે પ્રસૂત થયા પછી શરીરે કળતર થતું હોય, પમતી જાગેલી અને પેટની નસો ખેંચાતી હોય, તો શરીર ઉપર દારૂ ચોળા-

વશે અને તે પછી તેણીને સ્નાન કરાવવું. પરંતુ સ્નાન કર્યા પછી પશુ દારૂ ચોળવાની હરકત નથી. કેટલાક લોકોમાં પ્રસવ થયા કે તુરત, ગર્ભસ્થાનમાં દારૂ રેડવાનો ચાલ છે, કેટલાક લોકોમાં ફટકડીના કકડા લેવડાવવાનો ચાલ છે, અને કેટલાકમાં આખી સુવાવડમાં કોઈપણ પદાર્થ લેવડાવવાનો બીલકુલ ચાલ નથી, પરંતુ અમારા વિચાર પ્રમાણે એ ત્રણે રીત સારી નથી, કારણ કે દારૂ રેડવાથી તેના આલ્કોહોલ (નીશા) વાળા તત્વો મગજે ચઢી જવાથી ધણીવાર હિસ્ટીરીયા જેવા ભયંકર રોગોનો ઉપદ્રવ થાય છે, તેમ ફટકડી આપવાથી નસો ખેંચાઈ, વખતે ચોનિશ્ચળ કે મક્કલરોગ થવાનો સંભવ છે, અને કંઈ પદાર્થ નહિ લેવડાવવાથી ધણીવાર પ્રસૂતિનો દોષ બાકી રહી જાય છે તેથી પ્રદર (લીકો-રીયા) થવાનો સંભવ છે. લીકોરીયાના દર્દી વર્તમાનકાળમાં કોઈપણ પ્રકારની દવા નહિ વાપરનારી કોમ તથા આપણામાં સૂધરેલી દબે સુવાવડની સારવાર થએલી પ્રસૂતામાં સેંકડે ૮૦ ટકા દેખાય છે. એ બાર વાસા દરમિયાન માત્ર ઘઉં, ધી અને મધ ખાવાનું લખવામાં આવ્યું છે, પરંતુ મઠ મગ, એ બે કડોળ અને સુરણનું પાણી નાખ્યા વગરનું શાક, તેલ, ભરી, અને ગરમમસાલા સાથે ખાય તો હરકત નથી. આજકાલના સર્વ લોકો સુવાવડને ઝામેલું પાણી પાય છે, પરંતુ તે એક દારૂસ જેવું છે કારણ કે એક ઈંટનો કકડો લાલચોળ તપાવી અથવા એક લોખંડનો કકડો લાલચોળ તપાવી તે ઉપર પાંચ સાત દાણા લવેંગના ચૂકી, તે ગરમ કકડા પાણીમાં છુમકારે છે, અને તે પાણી પ્રસૂતાને પીવામાં આપે છે, પરંતુ પ્રસૂતાને પ્રથમ દશ વાસામાં અષ્ટાવશૈષ, અથવા ત્રિપાદશૈષ પાણી બનાવીને, પીવા માટે આપ્યું હોય તો ઘણા પ્રકારના વ્યાધિનો નાશ કરે છે, અને પછી ૧૨ વાસામાં ત્રિપાદશૈષ એટલે ઉકળતાં ત્રણ ભાગનું પાણી બાકી રહે તે પાણીને ગાળીને થંડું પડ્યા પછી ૪૦ વાસા લગી પાવામાં આવે તો ઘણું ઉત્તમ છે, કારણ કે એક ભાગ બળેલું પાણી પિત્તની શાંતિ કરે છે, એ ભાગ બળેલું પાણી કફની શાંતિ કરે છે અને આઠ ભાગ બળેલું પાણી વાયુની શાંતિ કરે છે, એટલા માટે ઝામેલાં કરતાં બેકાળેલું પાણી વધારે શાયદાકારક છે. પ્રસૂતાઓને ઝામેલું કે ઉકળેલું પાણી પાતાં એટલી સાવધાની રાખવાની છે કે,

દિવસ ઉઘા પછી તૈયાર કરેલું પાણી, દિવસ આથમ્યાં પછી પાવું નહિ, અને દિવસ આથમ્યા પછી તૈયાર કરેલું પાણી, દિવસ ઉઘા પછી પાવું નહિ, કારણ કે એટલો કાળ વીત્યા પછી તે પાણી, દુર્ગંધ અથવા બારે થઈ જાય છે. કેટલાક લોકોમાં એવો રિવાજ છે કે, પ્રસૂતાસ્ત્રીને દશ વાસામાં તમામ જાતનો ખોરાક, રરખિયાત ખવડાવવામાં આવે છે, અને તેઓ એમ સમજે છે કે દશ વાસામાં જે જે જાતનો ખોરાક ખાધેલો હોય તો તે સુવાવડી સ્ત્રી સુવાવડમાંથી ઉઘ્યા જાદ, જ્યારે જ્યારે તે ખોરાક ખાય, ત્યારે તેના પેટમાં, દૂધમાં ખિગાક નહિ થતાં તે ખોરાકે જાળકને નડતો નથી. એટલા માટે તમામ જાતનો ખોરાક આપવાનો ચાલ છે, પરંતુ એ રિવાજ ઘણો જૂલ ભરેલો અને ભયંકર તુકસાન કર્તા છે. કારણ કે લાપસી, શીરો, લાડુ, દૂધપાક, ઘોચલા ધઉની પુરી, વેડમાં, માલપુડા અને બધી જાતનાં પકવાનો શરૂ કહેવાય છે. તથા મજાયાં, પાતરાં, સુઠીયાં, ઢોકળાં, ઢોકળાં, પુડા, ખાણમી, ઘેંગો (વેસણ) વગેરે ખોરાક વિદાહી કહેવાય છે, અને તે શરૂ અને વિદાહી, ભેંગો મળવાથી અથવા એક પછી એક ખાવાથી, પ્રસૂતાના પેટમાં આથમાન (પેટ ચડવું) વાયુ, અજીર્ણને ઉત્પન્ન કરી, તેને તાવ લાવે છે; પરંતુ એટલેથી અટકે તો તો ઠીક, પણ જો એથી વધીને દઘાજીર્ણ વિપમાજીર્ણ, આમજીર્ણ, વિદઘાજીર્ણ કે બખાજીર્ણના રોગનો ઉપદ્રવ થાય, તો તે સ્ત્રીને પ્રસૂતાવસ્થામાં સંગ્રહણી, યોનિશ્વળ, ગુદમ, તાવ અને સન્નિપાત તથા શ્વાસના રોગો લાગુ પડે છે, એટલા માટે પ્રસૂતા સ્ત્રીને પચે એટલો, પુષ્ટિકારક, જેમાં વિદાહી કે ગુર્વાન્નનો સમાવેશ ન થયો હોય તેવો હલકો ખોરાક આપવો, પણ હલકામાં મળાતું દૂધ તો આપવું જ નહિ. દૂધ અપવાથી પ્રસૂતાના મગ્ગ ખગડે છે, અને તેના પાક ખાટો હોવાથી પેટમાં એક જાતના કૃમિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તે સ્ત્રીને સંગ્રહણી, કે સોજા ઉત્પન્ન થવાનો ભય રહે છે, અથવા એટલું તો નહીં છે કે, જે સ્ત્રી સુવાવડમાં દૂધ ખાતી નથી પરંતુ ઉપર લખ્યા મુજબ ધીનું સેવન કરે છે તેના કરતાં દૂધ ખાનારી સ્ત્રીને પ્રત્યક્ષમાં કોઈ રોગ કદાચ નહિ દેખાય, તોપણ સુવાડમાંથી, ઉઘ્યા પછી, તેના મુખ ઉપર ઓળસનો ચળકાટ દેખાતો નથી, પણ અહોશ ઉલટો શિક્કો માલમ

પડે છે, એટલા માટે આપણા પરંપરાના રિવાજમાં, અનુભવી અને ધરડાં માણસો, સુવાવડી સ્ત્રીને દૂધ આપવાનો સખત પ્રતિબંધ કરે છે. અને જો તે આપવાની ભલામણ કરીએ તો ખમડે છે. એ પ્રમાણેની વિધિએ વિચરતાં દશ ઉઠણ સ્નાન અથવા બારાખળીયાનું યુજન કરતાં સુધી ઉપર પ્રમાણેના ઉપચાર ચાલુ રાખવા, અને તે પછી જરૂર જણાય તો દેવદવ્યાદિ ક્વાથ ચાલુ રાખવો, પણ જો પેટમાં શૂળ, મળનો અવરોધ, પેટનું ભારેપણું, દાવ, ઉલટી, માથાની ચકરી અને મોઢું એસ્વાદ નહિ હોય તો પછી ક્વાથની જરૂર નથી; પરંતુ બેળ, હીંગડો, અને હળવાદ જરૂર રાખી, તે પછી તેજનનાની રાખડી શરૂ કરવી. તેની વિગત નીચે પ્રમાણે

સુંઠ, મરી, પીપર, અક્કલકરો, તજ, લવેંગ, એલચી, નયચળ, જવંત્રી, ખદામ, ખરતા, ચારોળી, લાલદ્રાક્ષ, છીણેલું સુકું કોપરું, ખસ-ખસ, અસાળીઓ, અને નાગકેશર એ સર્વ વસાણું સમભાગે લઈ, તેમાંનાં કઠણ વસાણાને વાટી, પસ્ત્રગળ કરવાં. મગજ તથા દ્રાક્ષને ઝીણા છુદવા. સૂકા કોપરાને છીનવું, અને ખસખસ તથા અસાળીઓ આખાં નાંખી, સર્વને એકત્ર કરી. બરી રાખવું પડી તેમાંથી એકઘી બે તોલા સુધી બુકા લઈ, તેટલાજ ધીમાં તેને જરા સાંતળી, તેમાં બે તોલા ગેળનું બ શેર પાણી કરી, સાંતળેલા મસાલામાં રેડીએ ઉભરા આવવા દેવા અને તે રાખડી, બહુ ગરમ પણ નહિ, અને બહુ ઠંડી પણ નહિ, એવી મધ્યમસરની પાવી તે પાચા પછી આગળ બતાવવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે સુંઠ, જોળ અને ઘીવાળી ગોળી ખવડાવવી. તે પછી બૂખ લાગે તો, શીરો, રેટલી, સુંવાળી, સાત પડી કે દશમી અને તેલ, મરચાં, હીંગ, ગરમમસાલાવાળું સુરણ દુધીનું, કારેલાનું, પરચાળાનું, ઘીસેલાનું, વગર લોટ નાંખેલી સેકટની સીંગતું શાક અને મગ, મઠ, ચણાનીદાળ એટલું કઠોળ ખાવું. કઠોળ, શાક તરીકે ખાવાની રજા અપાયલી છે, પણ તેથી એમ સમજવાનું નથી કે, ચણાની દાળનાં ખમણુઢોકળાં, ચણાની લોટની ખાણુમી, મગ, મઠ, ચણા, ઘઉંને ભરડીને તેનું બનાવેલું હીંગેલું અને કપુરીયાં તથા સુઠીયાં, ઢોકળાં કે ઢોકળી ખાવાની રજા મળી છે, પરંતુ એવા વિદાહી ખોરાકને ખાવાની ખાસ મના કરવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે ૨૫ વાસા લગી, આ ક્રિયા

આહુ રાખવી. તે પછીના ચાળીશમું નહાતાં લગીના વાસામાં જો જરૂર જણાય, અને પ્રસૂતાથી નહિ રહી શકાય તો એકવાર થોડો ખાત, મોળી દાળ અથવા મોળા દહીંની આહુ કુદનો નાંખેલી કઢી આપવી. પણ તેમાં વિવેક એ કરવાનો છે, કે જો પ્રસૂતાને બંધકોષ હોય તો, ખાત સાથે દાળ આપવી અને જો બંધકોષ ન હોય તો કઢી આપવી. પરંતુ જો બની શકે અને રહી શકાય તો ચાળીશમું નહાતાં સુધી તેને ખાત, કઢી કે નરમ દાળ આપવી નહિ. હવે બાર વાસા પછી, પ્રસૂતાને ગર્ભસ્થાન સુધારવાને સુરતના ગાંધીઓને ત્યાં નીછરવાના કટકા અથવા જુકો અને બંધારાનાં મુઠીયાં મળે છે તે બારથી વીશ વાસા સુધી, નીછરવાનો જુકો લઈ તેમાં જરા મધ સુકી તે પોટલી તેલમાં જોળી લેવડાવવી અને તે પછીના દશ દિવસ બંધારાનાં મુઠીયાંને ૩ વીટાળી લેવડાવવાં. એક માસ પછી કોષપણુ જાવની દવા યોનિમાં લેવાની જરૂર નથી; પણ જો નીછરવા તથા બંધારાના મુઠીયાં નહિ મળે તેવે ડેકાણે દશકેશુ નાલા પછી, વીશ વાસા સુધી, વાયવડંગ તોલા ૪. વાકુંબા તોલા ૪. આંખાહળદર તોલા ૨ ને ખાંડી ખારીક કરી તેના ચૂર્ણમાં મધ મેળવી તેની પોટલી લેવડાવવી; અથવા ઘી તો. ૨ મધ તો. ૨ નો પાયો કરી તેમાં વાયવડંગવાળો જુકો સમાય તેટલો નાંખી, ૩ના પુમડાંમાં લપેરી તેની રૂપિયા અર્ધાભારની ગોળી કરવી, અને જો યોનિ-માર્ગ અર્ધાભારની ગોળી લઈ શકે એટલો પહોળો ન રહેો હોય તો ગોળી નાની કરવી અને તે પછી તે લેવડાવવી. વીશ વાસા પછી ચાળીશમું નહાતાં સુધી બંધારાને માટે લોધર, ૧૮કડી, માયું, વાયવડંગ, વાકુંબા, આંખાહળદર, કસીલો અને કાળીજરીને ખાંડી વસ્ત્રગાળ કરી, વેગણનાં ખાંતરના રસમાં ગોળી વાળી, છાંએ સુકવી, તેની ચણીબોર જેવડી ગોળી, લેવડાવવી એટલે યોનિ સંક્રાચન થશે; અથવા અબ્જો તો... ૧ લોધર તો. ૧ વાયવડંગ તો. ૧ વાકુંબા તો. ૧ માયું તો. ૧ ભાંગ તો. ૨ અને રાતી કરેણનાં સુકવેલાં ફૂલ તો. ૨ અને વાટીને સેલારસમાં તેની ચીણીબોર જેવડી ગોળી વાળવી અને તે ગોળી લેવડાવવાથી પ્રસૂતા-વસ્થામાં અથવા પ્રસૂતા ન હોય એવી અવસ્થામાં યોનિબંધ થયો હોય, યોનિશય થયું હોય, યોનિમાર્ગનો દીર્ઘ વરમ થયો હોય, યોનિમાંથી દુર્ગંધિયો આવ

થતા હોય, તો તેને આ ગોળીઓ લેવડાવવાથી કાયદો થશે. જો આહાર વિહારનો નિયમ નહિ સચવાવાથી અથવા બાર ઉંચકવાથી, યોનિ ધસી હોય તો, અરકુસાનાં પાંતરાં, અરણીનાં પાંતરાં, ચેવલી પાન અને નગોડનાં પાંતરાં સરખે બાગે લીલાં ને લીલાં લઇને એક વાસણમાં ભરી, તે વાસણપર ઢાંકણું ઢાંકી, નીચે તાપ કરીને, તે પાંતરાને બાળી રાખેડી કરવી. એ રાખેડીમાં થોડું મધ મેળવી તેની પોટલી લેવડાવવાથી, યોનિનો સંકોચ થાય છે, ધસેલી કાયા પોતાને સ્થાને જાય છે, અને યોનિશ્રાવ બંધ થાય છે. આ પ્રમાણે સામાન્ય સુવાવડનો વિધિ લખવામાં આવ્યો. હવેથી વિશેષ સુવાવડ એટલે સુવાવડમાં થતા ઉપદ્રવને શાંત કરતા જવું, અને પ્રસૂતાના શરીરનું રક્ષણ કરવું, એવા અગત્યના વિષય તરફ વાંચકોનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

કદાચ કોઇ પ્રસૂતાના મુખમાં અત્યંત ગરમી હોય અને તીખી વસ્તુ ખાઇ શકતી ન હોય તો, તેને હવળાઈ બંધ કરી એટલે નહિ આપતાં બે રત્તીને આસરે કાચો હાંગળોડ અને એક સોનાનો વરખ, પ્રસૂતા થયા પછી દશ વાસા સુધી મધમાં ચટાડવો, અને દશ વાસા પછી તેજનાની રાખડી, ગરમીને લીધે નહિ પી શકે તો, તેને બદામ, પસતાં, ચારોળી, એલચી, અખોડ, ચીલગોઝા, કાકડી, ચીમડી, તડબુચ, અને દૂધીનો મગજ તોલો તોલો લઈ, તેમાં સફેદ મરી તોલો એક નાંખી, પાણીમાં ગોળ અગર શાકર સાથે રાખડી બનાવીને પાવી. શાકરને બદલે ગોળ વાપરવો એ અતિ ઉત્તમ છે, કારણ કે ગોળના પાણીથી મગજની ગરમી અને પીસાળની ગરમી, તેના ઈંદ્રિ જીલાળના ગુણને લીધે, ધોવાઈ જાય છે, તેમજ હૃદય, કોઠો અને બરતીની શુદ્ધિ થાય છે. શાકર ધણી સ્વાદવાળી તથા રૂપાળી છે, પણ આવો ગુણ તે ધરાવતી નથી. ધણી પ્રસૂતાને સુવાવડમાં પાછલી અરબ (અભાવો) પડે છે. તે અરબને લીધે તેનાથી કશું ખવાતું નથી. તેવા વખતમાં ખાટાં લીંબુને ચીરીને તે માટીના વાસણમાં મુકી, નીચે તાપ કરી, બાળીને કાચલા કરવા. તે કાચલાની રાખેડી વાલ બે, એલચી નંગ ચારને છોડા સાથે વાટી, તેને પાણીમાં મેળવી તે પાણી દિવસમાં ત્રણ વાર પાવું, જેથી અભાવ મટી જશે અને અન્ન ઉપર રૂચી થશે. કેટલીક પ્રસૂતાને

અભાવ પડતો નથી પરંતુ ખાધા પછી તુરત ઉલટી થાય છે અને તે ઉલટીથી તેના ગર્ભસ્થાનની વ્યવસ્થા બગડે છે, તે વખતમાં કપૂરકાચથી બારીક વાટી પાણીમાં મેળવી તેની વટાણા વટાણા જેવડી ગોળીઓ બનાવવી, અને તે છદ્દિ રિપુની ગોળી કલાક કલાક અથવા બપોળે કલાકે પાણી સાથે ગળાવવી, જેથી ઉલટી બંધ થઈ જશે. આ ગોળીથી નાનાં બાળકને કે મોટાં માણસને કોઈ પણ પ્રકારની ઉલટી થતી હોય તો તે ઉલટી બંધ થઈ જાય છે એવો અનુભવ છે. કોઈ પણ પ્રસૂતાને પ્રસૂતાવસ્થામાં તાવ લાગુ પડી જાય, તો તેને માટે અતિવિષની કળીનું ચૂર્ણ વાલ એક મધમાં ચટાડવું. અથવા વાયવડંગ, ઈંદ્રજવ, અતિવિષ, અખીસુ, કાચકાની મીઠા અને કર્મણી અજમે એને વાટીને વસ્ત્રગાળ કરીને, તેની મધમાં વટાણા જેવડી ગોળી કરીને દિવસમાં ત્રણવાર બપોળે અથવા ત્રણ ત્રણ ગોળી પાણી સાથે ગળાવવી. જો તેને ખાંસી લાગુ પડી ગઈ હોય તો, ખેરસાળ, લવેંગ, સેકેલું છૂંદે, જેથી મધનું મુળ. અજમે અને સિંધવક્ષારનું બારીક ચૂર્ણ કરી, મધમાં ચટાડવું અથવા તે ચૂર્ણને પાનમાં મૂકી તેની બીડી મોંમાં રાખી તેના રસ ગલાવવો. જો પ્રસૂતાવસ્થામાં જાડા વિશેષ થતા હોય તો, અતિવિષ, જયફળ, જયત્રી, વાયવડંગ, અખીસુ, કડાછાલ, અને મોત્તરસ સમલાગે લઈ તેનું ચૂર્ણ કરી, તે ચૂર્ણમાંથી ના તોલો ચૂર્ણ લઈ, તેને પાણીમાં વાટી, ચાર તોલા પાણી કરી, તેમાં ઘડાની પાતળી ઠીકરી અગ્નિમાં લાલચોળ તપાવી, પેલા પાણીમાં છમકારીને દિવસમાં ત્રણવાર પાવું એટલે જાડા બંધ થશે. એવીજ રીતે પ્રસૂતીને મરડો થયો હોય, એટલે પેટમાં દુખીને આમ, જળસ, તથા લોહીવાળો થોડો થોડો જાડો થતો હોય તો, મરડાની ગોળી. હીમછ-હરડે તોલા ૮, આમળાં તો. ૬. વરીઆળી તો. ૨. કડાછાલ તો. ૨. બીલી તો. ૨. અતિવિષ તો. ૨. પીપરીમૂળ તો. ૨. અજમેદ તો. ૨. કાકડાસીંગ તો. ૨. ઈંદ્રજવ તો. ૨. વાળો. તો. ૨. ચીત્રામૂળ તો. ૨. સુંક તો. ૨. એ સર્વને લઈને ખાંડી, વસ્ત્રગાળ કરી, તેને દીવેલાના મૂળના ઉકાળામાં વાટી, ચણા જેવડી ગોળીઓ વાળી તેમાંથી બપોળે ગોળી, દિવસમાં ત્રણવાર, જો લોહી પડતું હોય તો, સુખકના પાણી સાથે, અને જો લોહી નહિ પડતું હોય અને એકલો મરડો હોય તો, ફક્ત પાણી

સાથે આપવાથી, આમ-જનસ અને લોહીવાળા ઝાડા બંધ થાય છે. એ ગોળી સુવાવડ ન હોય તો પણ, સ્ત્રી-પુરુષ અને બાળકોને આપી શકાય છે. ઘણી વખત સુવાવડમાં ઉબ્બવાયુ એટલે ઉનવા બળે છે અને બળે ટીપાં પીસાળ ઉતરી, પેદામાં ફાટ થાય છે તેવે વખતે સુખડ ઘસીને તેના પાણીમાં જરાક શાકર નાંખીને પાવાથી, અથવા અડાયાની રાખોડી તોલા બેને આશરે પાણી શેર ૦૧ માં રાત્રે પલાળી મૂકી, તે પાણી સવારે કપડે ગાળીને પાવાથી ઉનવા મટે છે. ઘણીવાર સુવાવડી સ્ત્રીને થોનિકાંડુ એટલે થોનિના હોઠ ઉપર અને બાજુમાં પુષ્કળ ખુબળી થાય છે, તેવા વખતમાં તે. ખુબળી ઉપર તેલ ચોપડવું અથવા અડાયાની રાખોડી ઘસવાથી તે મટે છે. કુટલીક સ્ત્રીઓને ગર્ભાવસ્થામાં શરીરે સોજા આવે છે અને તેઓની ઘણીવાર બાળકનો પ્રસવ થયા પછી, એની મેળે ઉતરી જાય છે, પરંતુ ઘણીવાર એવું બને છે કે, એ સોજા બાળકના જન્મ્યા પછી પણ ઉતરતા નથી અને સુવાવડી સ્ત્રીની ઘણી બચકર અવસ્થા થઈ પડે છે, તેવે વખતે સોજાની ચિકિત્સામાં ગૌમૂત્ર અને લોહભસ્મ અથવા “પુનર-નવાદિ કવાથ” એ રોગપર અકસીર ગણાય છે, પરંતુ પ્રસૂતાવસ્થામાં એ ઉપચાર સગવડ પડતો અને ફતેહમંદ ઉતરતો નથી, પરંતુ એવી અવસ્થામાં જો “પંચામૃત પર્પટી” નાં અર્ધા અર્ધા વાલનાં ત્રણ પડીકાં, મધ સાથે આપીને તેને ધી ખાવાનું બંધ કરાવીને, એ પર્પટી ચાલુ રાખી હોય તો, ઝાડા, ઉલટીનો કાંઈ પણ ઉપદ્રવ નહિ થતાં, સોજા એની મેળે ઉતરી જાય છે એવો અમારો ખાસ અનુભવ છે. તે પંચામૃત પર્પટિ બનાવવાની રીત એવી છે કે, પારો તોલા બે, ગંધક તોલા બે, તાંબ્રભસ્મ તો. એક. લોહભસ્મ તો ૧ અષ્ઠકભસ્મ, તો. એક. એ સર્વેને વાટી કાઢળી કરી, લોખંડની કઢાઈમાં ધી ચોપડી તેમાં તે કાઢળી નાંખી, ધીમે તાપે એ સત્રગું પીગળાવવું. પીગળીને દ્રવરૂપ થાય એટલે ગાયના છાણ ઉપર કેળતું પાંતર પાથરી, તે ઉપર કઢાઈમાંનો દ્રવરૂપ પદાર્થ નાંખી પાથરી દેવો, અને તરત તે ઉપર બીજું કેળતું પાંતર ઢાંકીને, તે પાંતરાં ઉપર બીજું ગાયનું છાણ ઢાંકવું, અને તે ઢંડું પડયા પછી, કેળના પાંતરાંની વચમાંથી પર્પટી રસને કાઢી લઈ, તેને ખરજમાં ઘણા ઝીણા વાટી, શીશીમાં ભરી લેવો. આ પર્પટી રસથી સોજા, તાવ, સંઘ-

હણી, અતિસાર, અને પ્રસૂતાની ખાંસી, અમુંઝણ મટી જાય છે અને શક્તિ પણ આવે છે. પ્રસૂતા સ્ત્રીને ધણીવાર, તાવ આવ્યા પછી તેના આહારવિહારની ખામીને લીધે તે તાવ વિષમજ્વરના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે, એટલે તાવ પુષ્કળ આવે છે, પણ હાથપગ ઠંડા રહે છે. તે તાવનો ઉપચાર કરતાં ભૂલ થાય અથવા કુપચ્ચનું સેવન કરવામાં આવે તો, તેમાંથી જીર્ણ જ્વર અથવા ખાંસી સાથેનો જીર્ણજ્વર થઈને ક્ષયના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે, અને તે તાવ, પ્રસૂતિજ્વરના નામથી ઓળખાય છે. તેવી અવસ્થામાં જો એકલો જીર્ણજ્વર હોય તો, લઘુ વસંત-માલતિ, મધ પીપરના અનુપાત સાથે આપવી. પણ જો ખાંસી સાથેનો જ્વર હોય કે જેમાં ક્ષય થવાનો સંભવ છે, તેવા તાવમાં સુવર્ણમાલતિ વસંત ધણું મારું કામ કરે છે. લઘુ વસંત માલતિ બનાવવાની રીત. ખાપરીયાની ખાપ તોલા આઠ, કાળાં મરી તો. ચાર, હાંગળોક તો. બે. એને પૂળ ઝીણું વાટીને તેના ત્રણ તોલા માખણ નાંખીને ખરલ કરવો; એ ખરલ થઈ રહ્યા પછી તેમાં ખાટા લીંબુનો રસ, જ્યાં સુધી માખણની ચીકણ દૂર થઈ જાય ત્યાં સુધી, રસ નાંખતા જવું અને છુટતા જવું જ્યારે સંપૂર્ણ માખણ મરી જાય ત્યારે તેની અર્ધા અર્ધા વાલની ગોળીઓ બનાવવી, તેમાંથી બબ્બે ગોળી, દિવસમાં ત્રણવાર મધ-પીપર સાથે આપવી, અથવા એકલા મધ સાથે આપવી, અથવા ફક્ત પાણી સાથે આપવાથી પણ સ્ત્રી અને પુરુષના જીર્ણજ્વરને મટાડે છે અને સુવર્ણ વસંતમાલતિ બનાવવી હોય તો, સુનાના વરખ તોલો એક, વગર વીધેલાં ઝીણાં મોતી તો. બે, હાંગળોક તો. ચાર, કાળાં મરી તો. આઠ અને ખાપરીયાની ખાપ તો. સોળ. લઘુ ઝીણું વાટી, લઘુ વસંતમાલતિની રીત પ્રમાણે, માખણ તથા લીંબુના રસમાં છુટી, એક વાલની ચાર ગોળી થાય એવડી ગોળી બનાવી, એકેક ગોળી દિવસમાં ત્રણવાર, લઘુ વસંતમાલતિના અનુપાત પ્રમાણેજ આપવાથી, ખાંસી સાથેનો તાવ, મટી જઈ, ક્ષયરોગ થવાના સંભવવાળો તાવ અથવા પહેલી અવસ્થા અથવા બીજી અવસ્થા લગીના ક્ષયને આપાદ મટાડે છે. ધણીવાર એવું બને છે કે, પ્રસૂતાને ઝાડો કબજ થઈ જાય છે અને તેવી અવસ્થામાં જીલાળ આપવો એ સલા-

મતીભરેલો ગચ્ચતો નથી, એટલા માટે સુંઠ શેર ના. તથા જીર તોલો એક, ખાંડીને, બેડને મેળવીને તેને દીવેલાનું મોણુ દેવું. તે પછી તે મોણુવાળા ભુકાને દીવેલાનાં પાંતરાંના રસમાં મેળવી ગોળો વાળશે. તે ગોળાની ઉપર દીવેલાનાં પાંતરાં લપેટીને તેના ઉપર કપડું લપેટી, તેના ઉપર માટીનો ભેપ કરવો, એટલે કપડમટ્ટી કરવું. પછી તે ગોળાને થોડા અડધા છાણાની આંચમાં સેકી કાઢવો અથવા વેદકની રીતિ પ્રમાણે કહીએ તો તેને “કુકુટપુટ” આપવો. પછી તે ગોળાને કાઢીને માટી તથા પાંતરાં દૂર કરી, તેમાં રહેલા સુંઠના ચૂર્ણને, તોલો ના અથવા ના પાણી સાથે ફકાડયો હોય તો, ઝાડો સાથે ઉતરે છે. જે સુવાવડી સ્ત્રીને કાઠ કારણથી લોહી બંધ નહિ થાય અથવા પાછળથી લોહીવા થઇ જાય, જેને રક્તપ્રદર કહેવામાં આવે છે, તે થાય તો જુના ચામડાંને બાળીને રાખેડી કરવી. તેને મધમાં ચરાડવી, અને તે રાખેડીની મધમાં ગાળી વાળીને લેવડાવવી, જેથી રક્તપ્રદર મટી જાય છે; અને જે શ્વેતપ્રદર હોય અને પેટની નસો ફૂલી ગઈ હોય, પેટ મોટું રહી ગયું હોય તો કુદનાની પણી નંગ ચાર, શાકર તોલો એક એ બેના એક, શેર પાણીમાં ઉકાળો કરી, ચાર તોલા રહે ત્યારે કપડેથી ગાળી, વાંસકપુર તોલા બે લાવી, ઘણું ઝીણું વાટી, તેમાંથી બેઆનીભારતું એક પડીકું કરી, જીમ ઉપર મુકી, ઉપરથી શાકર કુદનાવાળો ઉપલો ઉકાળો પાવો, અને એ પ્રમાણે રાત્રે પણ પાવો, પેટનો કુસાવો અને શ્વેતપ્રદર બંધ થાય છે, તથા સોમરોગ (ચોનિદારામાંથી સ્ત્રીને ખબર પડ્યા વિના ના શેરથી ના શેર સુધી પાણી વહી જાય છે) તે પણ મટાડે છે. સુવાવડી સ્ત્રીની સુવાવડ ગયા પછી કમળસુખમાં વાયુનો વિકાર રહી જવાથી, જેમ સારા માણસને પુદ્ગદારાથી અધિવાયુ અવાજ કરીને અથવા અવાજ કર્યા વિના બહાર નીકળે છે, તે પ્રમાણે સ્ત્રીને ઉઠતાં બેસતાં, ચાલતાં-ફરતાં, અને ખાસ કરીને સુરતસમાગમ વખતે અવાજ થઇ વાયુ નીકળે છે, જેથી સ્ત્રીઓને મહા લજ્જા ઉત્પન્ન થાય છે, તેવા રોગમાં સ્ત્રીને પૌષ્ટિક ખોરાક આપવો અને જાવની તોલા બે, નગોડનાં લીલાં પાંતરાં તોલો એક, વાટીને ચાર તોલા તલના તેલમાં ઉકાળતાં તે પાંતરાં બળી જાય

૧૧૪ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૦ નિબંધ ૯૩૦

ત્યારે તે તેલને કપડેથી માળી શીશીમાં ભરી રાખવું. તે તેલમાં રત્ન પુમકું બોળી ચેનિમાં લેવડાવવાથી ચેનિદ્વારનો અવાજ કરતો વાયુ અંધ થઈ જાય છે.

પ્રસૂતા સ્ત્રી ચાળીશ દિવસમાં ઓછામાં ઓછો દશ તોલા બોળ ગળે તો તેની કમ્બરમાં દુખાવો રહેતો નથી. તે પ્રમાણે ચાળીશ દિવસમાં ઓછામાં ઓછી સવાશેર સુંક ખાય, તો તેની જઠરાગ્નિ મંદ પડતી નથી, એટલુંજ નહિ પણ તેનું ધાવણ એટલું શુદ્ધ થાય છે કે, તેનું બાળક નિરોગી અને બળવાન થાય છે. પ્રસૂતા સ્ત્રી ચાળીશ દિવસમાં ઓછામાં ઓછો પાંચ તોલા હાંઘડો ગળે તો, તેના પેટમાં પવનનો અને મળાશયમાં મળનો અવરોધ થતો નથી, તેથી તેને અજીર્ણ થઈ, પેટના વ્યાધિ થતા નથી. પ્રસૂતા સ્ત્રી ચાળીશ દિવસ સુધી વાયડાં શાકો, ભાત, કઢી, નરમ દાળ અને ઉપર કહેલા વિદાહી તથા ગુર્વાન્નનું સેવન નહિ કરે તો તે ચાળીશ દિવસ પછી સૂતિકારનાનથી મુક્ત થઈ બાહર આવે, ત્યારે તેનો ચહેરો લોહી ભરેલો, સશક્ત અને તેજસ્વી દેખાય છે. એ પ્રમાણે ટુંકમાં અને અમારા અનુભવ પ્રમાણે સુવાવડનો વિષય પૂરો કરતાં જણાવવું જોઈ કે, આ પ્રમાણેની વિધિ સહિત સુવાવડ કરનારની સારવારમાં જે પ્રસૂતા આવેલી હોય, તે બાંયેજ કોઈ ભયંકર રોગના પંજામાં સપડાય છે. પરંતુ દરેક બાળ્યતમાં દેશ, કાળ, વય, વન્દિ અને અગ્નિબળનો વિચાર કરી, પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ આહાર-વિહાર તથા આચાર-વિચાર પાળવો એ જરૂરનું છે. પણ એટલું તો નહીં છે કે, જે પ્રસૂતા અન્નને ઠેકાણે કઠોળ, શાક, અને વિદાહી પદાર્થોથી પોતાની જીમના સ્વાદને લીધે, પોતાનો કોઠો પૂરી, કુધાને શાંત કરે છે અને પ્રસૂત થયા પછી, સુવાવડમાંથી પરવારી જેમ અને તેમ જલદી ગૃહ-કાર્યમાં પ્રવેશ કરી, પુરૂષના સમાગમમાં જેટલી જલદી આવે છે, તેટલી રોગઘસ્ટ થઈ, મરણને આમંત્રણ કરી, સંસારસુખથી વંચિત થઈ, દુનિયાનો ત્યાગ કરી, પોતાની ઉતાવળને લીધે થયેલા પાપનો ન્યાય ચુકવાવવા, તે પરમકૃપાળુ પરમાત્માના સમીપ જઈ પહોંચે છે; એટલા

માટે દુનિયામાં રહી, તંદુરસ્તીથી, આનંદથી, સંસારનો લ્હાવો લેવા ઇચ્છનારાં સ્ત્રી પુરુષોએ, અમારી આ છેલ્લી શિખામણને મુદ્રાલેખ ગણી, તે પ્રમાણે વર્તવું, એજ ખરા મનુષ્યત્વનું કર્તવ્ય છે. ઇતિલમ.

તારીખ

૪-૪-૧૮

ગરુડ

}

પ્રયોજક—

શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ્ય—મુરત.

લેખક—

ઈશ્વરલાલ રતનલાલ ત્રિવેદી—મુરત.



આયુર્વેદ નિબંધમાળા.

(૧૦)

બાળકની સારવાર અને તેના રોગોની ચિકિત્સા.

કુદરતનો નિયમ અને ધર્મશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત આપણને શીખવે છે કે, પૂર્વજન્મના કૃતકર્મથી બદ્ધ થઈને, આત્મા વાંસનાલિંગરૂપ સૂક્ષ્મ શરીર સાથે નવો જન્મ ધારણ કરે છે, અને તે જ્યારથી ગર્ભરૂપે માતાના ગર્ભમાં આવે છે, ત્યારથી, ખરેખર જોતાં તેને બાળક નામ આપી શકાય છે. ગર્ભમાં રહેલા બાળકની સારવાર કેમ કરવી? તે વિષય પરેક્ષી રીતે કંઈક કહેવાયો છે. આજે હવે તે પ્રત્યક્ષ રીતે કહેવાનો સમય આવી લાગ્યો છે. જ્યાં સુધી આર્યાવત્તમાં આયુર્વેદાચાર્યો અને વૈદિક ધર્માચાર્યોના બાધેલા પ્રબંધ પ્રમાણે વર્તવામાં આવતું હતું, ત્યાં સુધીના મિથ્યા આહાર અને મિથ્યા વિહારથી થતા ઉપદ્રવોથી ગર્ભિણી સ્ત્રીને, ગર્ભસ્થિત બાળકને અને પ્રસવ થયા પછીના બાળકને જે રોગો થતા હતા, તેની ચિકિત્સા આયુર્વેદાચાર્યો લખી ગયા છે, પરંતુ જ્યારથી વૈદકશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્રના બાધેલા બંધન તોડીને, વર્ણાશ્રમધર્મ ત્યજીને, મનુષ્યો સ્વચ્છંદાચારી થયા, અને તે સ્વચ્છંદતાને લીધે બાળકના શરીરમાં વિક્રિયા થઈ, બાળક જન્મ્યા પછી તે વિક્રિયાને લીધે રોગી બની, જે રોગનાં રાશ્પ, પ્રગટ દેખાડે છે તેનું વર્ણન કરવાનું, તે પછીના વિદ્વાનોના માથે આવી પડ્યું છે; પરંતુ તે બાબતમાં આયુર્વેદના ઉપાસકો, વધારે શોધખોળ કરી તેની ચિકિત્સા અને કારણને નિર્ણય કરવાને, કંટલાક ચોક્કસ કારણને લીધે પાછળ પડેલા છે, અટે આપણે તે સંબંધી કાંઈક તર્કથી, કાંઈક અનુભવથી અને કાંઈક આયુર્વેદના આધારથી, બાળકોના રોગો અને તેની સારવાર કરવાના વિચાર, પ્રભુ સન્મુખ રજૂ કરવા જોઈએ, એવા વિચારથી આ નિબંધ લખવા દોરાઈએ છીએ તે અપ્રાસંગિક ગણાશે નહિ.

“ માતા પિતાની કુચેષ્ટાથી ગર્ભપર થતી અસર ”ના નિબંધમાં આપણે ઘણું જોઈ ગયા છીએ, પરંતુ બાળક પર જેની પ્રત્યક્ષ અસર થાય, એવા દાખલા સંપૂર્ણ રીતે આપી શક્યા નથી. આપણા શાસ્ત્રકારોએ “પુસવન સંસ્કાર” કર્યા પછી સ્ત્રીને અગૃહિણી ગણી, તેના પિતાને ત્યાં વિદાય કરવાનો જે પ્રયત્ન રચેલો, તે પ્રયત્નને તોડીને આપણે પશુવૃત્તિ ધારણ કરી, ગર્ભવાળી સ્ત્રીની સાથે પ્રસવના પૂરા માસ થતા સુધી સંસારસુખ ભોગવવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ, પણ આપણને વારેવારે પરોક્ષ રીતે ધરની કે બહારની, આપણી પ્રજાની હિતચિંતક ડોશીઓ આપણી ગૃહિણીને સૂચના આપતી રહે છે કે, જો તું “તારા પતિની સોખમ જેટલી વધારે કરશે તેટલું તારા બાળકનું તાળવું પોતું થઈ જશે.” વિદ્યાથી રહિત, પણ અનુભવી ડોશીઓ, એટલું જ કહીને અટકે છે, પરંતુ આપણે ઊંડા ઉતરી વિચાર કરીએ છીએ, તો ધર્મશાસ્ત્રો અને પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ તેને સુધારીને પ્રકટ કરેલા “મસ્તિષ્ક શાસ્ત્રો” આ બાબતથી થતી હાનીનો ખ્યાલ પૂરેપૂરો આપે છે. માનવશાસ્ત્રમાં માથાની વિદ્યાનું સંપૂર્ણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, અને આખા માથામાં મગજમાં રહેલી ગુદી ગુદી ૪૩ માંસપેશીઓ, ગુદા ગુદા ગુચ્છ ધરાવે છે, જે ગુચ્છવડે મનુષ્યો સાંસારિક અને પારલૌકિક અર્થને સાધે છે; તેમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આપણા શાસ્ત્રમાં દશમું દ્વાર જેને બ્રહ્મરંધ્ર કહેવામાં આવે છે, અને જ્યાં ચંદનપુષ્પ ચઢાવવામાં આવે છે, તે સ્થળને તાળવું કહે છે, અને તે સ્થળ અથવા તેની આસપાસના માથાની શિખાની હદ સુધીના ઉપસેલા મગજમાં, મનુષ્યને ઉપકાર કરનારા અને જગતનો ઉદ્ધાર કરનારા વિચારોનાં સ્થાનો આવેલાં છે, એટલે દયા, ક્ષમા, તીર્થક્ષા, પરોપકાર, વિદ્યા, યદ્યદસ્ત, ઉદારતા, સમતા, પરગજુપણ, શીળતા, શાંતતા અને પરદુઃખભંજન-પણાની માંસપેશીઓ ગોઠવાયલી છે; અને કાનની આસપાસ આંખના છેડા સુધી, એનાથી ઉલટી એટલે હિંસા, ચોરી, વ્યભિચાર, એકલપેટા-પણું, ધર્ષા, મિત્રદ્રોહ, રાજદ્રોહ, કૃતદ્વનીપણું, વગેરે જેને આપણે દુર્ગુણમાં ગણીએ છીએ તેની પીશીઓ ગોઠવાયલી છે; તે આજ કાલના પશ્ચિમના મેન્ટલોજી (Mentology) જાણનારા માણસનું માથું તપસીને તેમાં

૧૧૮ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૦ નિબંધ ૧૦ મે.

કયા કયા શુભ છે, તેનું વર્ણન કરી બતાવે છે, અને તે વર્ણન કરનાર નેટલો ઉડો ઉતરેલો અનુભવી હોય, તેટલું સત્ય પડે છે. હવે વિચાર કરવો જોઈએ કે, જે બાળકને પ્રસવ થયા પછી તેનું તાળવું પોચું પડી જાય છે, જેને આપણે “ગળું” પડ્યું છે, એમ કહીએ છીએ, તેના ઉપાય તરીકે, તે બાળક ને જમીનપર પેસાળ કરે, તે પેસાળવાળી છાણથી લીપેલી જમીનની માટી ઉખેડી, તે તાળવાના ખાડા ઉપર મુકી, તે ઉપર દીવેલ ચોપડી, પોચા પડેલા માથાને આઘાતથી રક્ષણ કરવા માટે, તે પોપડાને સુકાવવા દઇએ છીએ, જેથી બાળકનું માથું ઠંડુ થાય છે; પરંતુ બહારદ્રેમાં અને તેની આસપાસ, બહાવિધાને જાણી, સદાચારથી વર્તી, જગતમાં આદર્શરૂપ બની, જગતને ઉપકાર કરવાની વૃત્તિનાં જે સ્થાનો છે તે દયાદ જવાથી, અને જગતને નુકસાન પહોંચાડનારાં સ્થાનો બળવાન થવાથી જે અનર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, તેવા બાળકો ઉત્પન્ન કરવામાં, પશુવૃત્તિવાળા માથાપો, ધર્મશાસ્ત્રના અંધનને તોડીને કેવા અનર્થોના ભોક્તા થાય છે, તેને માટે વર્ણન કરવાની અમારામાં શક્તિ નથી. જે કહેવા માંગીએ છીએ તેને ઉપલક્ષ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરનારા વિદ્વાનો, અતિશયોક્તિ ભરેલું ગણી કાઢશે, એવી અમારી ખાતરી છે; છતાં અમે કહી શકીએ છીએ કે, જ્યારથી આ ધર્મશાસ્ત્રની રૂઢીનો ભંગ કરી, સ્ત્રીને અગૃહિણી થયા પછી, પિતાને ઘેર વિદાય કરવાનો જેમ જેમ ચાલ વધતો ગયો, ત્યારથી આપણા દેશમાં હીનભાગ્યશાળી, સ્વાર્થ વૃત્તિવાળી, અને ખીજને નુકસાન પહોંચાડી પેતાનો સ્વાર્થ સાંધવાવાળી પ્રજા ઉત્પન્ન થતી ગઈ, અને જેમ જેમ વીર્યનો વપરાશ વધતો ગયો, તેમ તેમ મનુષ્યનાં માથાની ખોપરી સંકોચાતી ગઈ, જેથી સદગુણને રહેવાના સ્થાનોનો સંકોચ થવાથી, સદગુણની વૃત્તિ ખીલવવાના સાધનનો નાશ થતો ગયો, એટલે દુર્ગુણનો વધારો થયો. એટલું કહ્યા પછી, એવી સ્થિતિમાં જન્મેલા બાળકનું ગળું પડે છે તેને લીધે, તે બાળકનાં હાડકાં પોષાતાં નથી, શરીરપર માંસ વધતું નથી, તેને મોંઢાના અને આંખના રોગો ઉત્પન્ન થાય છે અને તે બાળકથી પોષણ તાવેને ગૃહણ કરવા અશક્ત હોવાને લીધે, નજળા ખાંધાવાળો, કાયર, બીડ, સાહસી, રીસાળવો,

ચીડીયો, દુર્વ્યસની અને સ્વચ્છંદાચારી થાય છે, માટે આ રોગ બાળકમાં પ્રકટ ન થાય, એવી સંભાળ રાખવાની ખાસ જરૂર છે.

આગળ લખવામાં આવ્યું છે કે, અહ્યર્ચનો નાશ થવાથી માથું સંકોચાઈ જાય છે. આ વાત એવી છે કે, હાડકાંની બનેલી ખોપરી એકવાર પરિપક્વ થયા પછી, તે સંકોચાય શી રીતે? કારણ કે હાડકું વધ્યા પછી ટુંકું થાય એ વાત ધ્યાનમાં આવતી નથી; પરંતુ આ વાત સત્ય છે અને અમારા અનુભવથી સિદ્ધ કરેલી છે. જેણે અજમાયશ કરવી હોય તેણે, એક ત્રણ હાથ લાંબી દોરી બેવી. તે દોરીને ગરદન ઉપરથી નાંખીને લેના એક છેડા, સ્તનની ડોટી સુધી લાવીને પકડી રાખવા. તે પછી તે પકડેલી દોરી કાયમ પકડી રાખી, કાનની ઉપરથી, ગરદનની પાછળથી એક છેડા કપાળ તરફ લાવવા. જો તે પુરુષ અહ્યર્ચારી નહીં હશે અને તેના કોષપણુ જાતના ઘસારાથી વીર્યપાત થતો હશે તો, તે દોરીના છેડા, કપાળ, માથું અને ગરદનના પરીધ કરતાં વધી પડશે; અને જો અખંડ અહ્યર્ચારી હશે તો, તે દોરી ટુંકી પડશે. એવું જોવામાં આવ્યું છે કે, જેમ જેમ જે પુરુષનું વીર્ય વધારે ગયું હશે, તેમ તેમ તેનું માથું, પેલી દોરીના માપ કરતાં, વધારે નાનું જણાશે. જેને આ વાત અજમાવવાની ઇચ્છા હોય તેણે, ત્રણ વર્ષની ઉંમરના અને પંદર વર્ષની નીચેના બાળકને માપી જોવું, અને પછી સ્ત્રીના સમાગમમાં આવેલા કોષપણુ પુરુષને માપી જોવો, જેથી પ્રત્યક્ષ થશે, કે જેમ જેમ વીર્ય ગુમાવતાં જઈએ છીએ તેમ તેમ, માથાનો સંકોચ થતો જાય છે. આપણે જ્યારથી વીર્યની કિંમત જૂલી જઈ, તેનો ગેરઉપયોગ કરી, ઓજસ ગુમાવ્યું છે, સ્વાસ્થ્ય આપણે દીન હીનદશાને પામતા આવ્યા છીએ. જે આ પ્રમાણે જ ચાલુ રહેશે, તો પરિણામે આપણા દેશમાં, કેટલી નિર્બળ, બીર, રોગગ્રસ્ત અને અસ્પાયુષી પ્રજા ઉત્પન્ન થશે, તેનું અનુમાન કરી શકાતું નથી!!!

બાળકને ત્રણ વર્ષની ઉંમર થતાં પહેલાં, એટલે તે જ્યાંસુધી ધાવણુ ઉપર જીવે, તે દરમિઆનમાં તેને એક એવો રોગ થાય છે કે, બાળક સૂકાઈને માત્ર હાડપીંજર બની જાય છે; જેનું નિદાન આયુર્વેદના ગ્રંથોમાં

જોવામાં આવતું નથી. હાલના કેટલાક વૈદો તેને “બાળશોષ” એવું નામ આપે છે, પરંતુ અમારા ગુજરાતમાં તેનું નામ “સુકતાન” તથા “રેવાસણુ” કહે છે. સુકતાનનું લક્ષણ એવું છે કે, તેને ઘોડો તાવ હોય કિંવા ન હોય, પણ જાડા પાતળા, આમ જળસ સાથે થયાં કરે અને બાળક સુકાઈને, કેવળ અસ્થિરૂપ થઈ જાય. રેવાસણુનું લક્ષણ એવું છે કે, બાળકને જાડા થાય નહિ પરંતુ ઝીણો તાવ લાગુ પડી જાય, જેથી બાળક સુકાઈને હાડપીંજર જેવું બની જાય. આ રોગ પણ આપણા ધર્મ-શાસ્ત્રની પ્રાચીન પદ્ધતિનું ઉલ્લંઘન કરવાનું ફળ છે. એની ઉત્પત્તિ એવી છે કે, જે સ્ત્રીને છોકરું નાનું ધાવણું હોય, તે છોકરું ખોયાં અગર પથારીમાં સૂતેલું હોય અને તે વખતે સ્ત્રીપુરૂષનો સંયોગ થાય, તે અરસામાં પેટું છોકરું જાગી ઉઠે અને રડવા માંડે, જેથી તેને લઈને છાનું રાખવા માટે ધવડાવવાની જરૂર પડે; અથવા નહિ ધવડાવે તોપણ, પોતાના હાથમાં તથા ખોળામાં કે પાસામાં દાખી તેને છાનું રાખવાની જરૂર પડે, તેથી આ રોગ થાય છે. કારણ એવું છે કે, સુરત સમાગમથી સ્ત્રીનું અંગઅમિત થઈ તપ્ત થાય છે, અને તેથી હાથ અને પગમાંથી જે ઓરા (વીજળીનો પ્રવાહ) વહે છે તેની સાથે ગરમી અશુદ્ધ થઈ, બાળકના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને તે સમયમાં માતાના સ્તનનું દૂધ જાડું, પીણું, ખાદ્ય કે વિરસ થઈ જાય છે, તેથી બાળકને તે દૂધ પચતું નથી, એટલે તેને જાડાનો રોગ થઈ, તે સુકાઈ જાય છે અને જો ધવડાવવામાં નહિ આવે, પણ માત્ર હાથે સ્પર્શ કરવામાં આવે તો હાથની ગરમી તેના શરીરમાં પ્રવેશ કરી તાવ ઉત્પન્ન કરે છે, જેથી તેને “રેવાસણુ” નામનો રોગ થાય છે. જેમ જેમ જમાનો સુધરતો જાય છે, તેમ તેમ આ સુકતાન તથા રેવાસણુના રોગો, વધુ પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. તેના ઉપાયમાં એ બાળકને સુષ્ટિ આપી, પોશાક, માંસ અને રૂઝિયા પરિપૂર્ણ કરવા માટે, એક ઉપાય પરંપરાની ચાલતી રહીને છે કે, જે સ્ત્રી રાત્રે ચણીઓ પહેરીને સૂતી હોય, તે ચણીયો બીજે દિવસે સવારે બદલી, બાળકને સવારમાં તેલ ચોળાને નવડાવી, તેની આંખમાં જરા મેસ આંજ પેલા ચણીઆમાં લપેટી, ઘોડીયામાં અથવા પારણામાં સુરાડી દેવું, જેથી માતાના લોહીની શુદ્ધ વિદ્યુતથી પોષાક, બાળક પુષ્ટ અને બળવાન બને છે. પણ એટલું

માઠ રાખવું કે, ઉપર જણાવેલા અણીયો, દરરોજ પહેરવો જોઈએ. આઠલી બધી સંભાળ લેવા છતાં માતાની બૂલથી બાળકને સુકતાન કે રેવાસણ થાય તો, અમારા દવાખાનામાં ચાળીશ વર્ષથી વપરાતી દવા એક માસ પર્યંત ખવડાવવામાં આવે તો, જરૂર સુકતાન મટી જાય છે. તે દવા નીચે પ્રમાણે ખતાવવી;-આપરીયાની ખાપ (કીકરાં) જે રાત્રી પકારેલી મટીનાં જોળ વીંટાળેલા બજારમાં મળે છે તે શેર એક લાવી, તેને ખાંડી, તેમાં લીંબુનો રસ શેર એક નાંખી, પેણીમાં બરી દેવતા ઉપર મુકી, રસ બળી જાય અને આપરીયાની ખાપ કોરી પડી જાય ત્યાં મુઠ્ઠી તપાવવું. પછી તેમાં એક શેર મોટી હરડેનું ફળ અને ૧૦ શેર એલચી છોરાં સાથે મેળવીને, પેલી ખાપ, હરડેફળ તથા એલચીને ખાંડી વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કરી, શીશીમાં બરી રાખવું. તેમાંથી એક રત્તીથી માંડી એક વાલ મુઠ્ઠી, બાળકનો વય, વનિહને વિચાર કરી, જે ઝાડાવાળું સુકતાન થયું હોય તો, પ્રથમ સાત દિવસ ચોખાના ધોતણ સાથે, બીજા સાત દિવસ છાશની પરાશ (છાશ ઉપરનું ઢરેલું પાણી) સાથે અને તે પછીના સાત દિવસ મધમાં ચટાડવું. અને પછી જ્યાં મુઠ્ઠી જરૂર જણાય ત્યાં મુઠ્ઠી મધમાં અથવા માત્ર પાણી સાથે અથવા માતાના દૂધ સાથે આપ્યા કરવું; અને જે તાવવાળું રેવાસણ હોય તો ઉપર પ્રમાણેના વજનથી, એ ચૂર્ણ કે જેનું નામ અમે “માલતિચૂર્ણ” રાખેલું છે તે માત્ર મધ સાથે અથવા પાણી સાથે, એક માસ પર્યંત આપવામાં આવે તો બાળક રોગમુક્ત થઈ, પુષ્ટ બને છે. આ માલતિચૂર્ણની એક વાલ માત્રા, દિવસમાં ત્રણ વખત, પકાવેલી ધાપણ એક વાલ મેળવી, સુવાવથી લાગુ પડેલા જીર્ણજ્વરથી કૃપ થઈ ગયેલા, એટલે સુકાઈ ગયેલા શરીરવાળી સ્ત્રીને આપવામાં આવે, તો તેને પણ પુષ્ટિ આપી, જીર્ણજ્વરથી મુક્ત કરે છે. સુવાવકની નયળાઈથી નયળી પડેલી સ્ત્રીને સુરા-રોગમાં સપડાવવાનું કારણ પહેલે નંબરે પ્રસૂત સમયની વિક્રિયા, બીજે નંબરે પથ્યાપથ્યની ખામી અને ત્રીજે નંબરે પતિની કામવાસના, જેને પત્નીએ અનિચ્છાએ પણ તાબે થવું પડે છે તે છે. માટે તેનો વિચાર પતિ-પત્નીએ ચોતાના બાળકના મુખને માટે, અને પતિએ પત્નીની આરોગ્યતાને માટે ખાસ રાખવાની જરૂર છે અને એટલાજ

માટે જ્યાંસુધી બાળક દૂધ ધાવે છે, ત્યાં સુધી પતિપત્નીએ બહુ-
 અર્થ પાળવા માટે જીદ રહેવાની શરમાશ, આયુર્વેદે કરેલી છે. સંતાનવતી
 માતાએ સંતાનને દૂધ કેમ પાવું તે આગળ લખાશે; પરંતુ આટલી સૂચના
 કરવામાં આવે છે કે, બાળકને દૂધ પાતી વખતે કોઈની દષ્ટિ નહિ પડે,
 એવા એકાંત સ્થાનમાં બેસીને પાવું અથવા ધવડાવવું, અને જો તેવું
 સ્થાન ન હોય, તો ખોળામાં લઈને, ખોળામાંથી છોકરું નહિ દેખાય તેવી
 રીતે પોતાનું લુગડું ઝોરાડીને, તેને સ્તનપાન કરાવવું અને સવારે અથવા
 સાંજે તે બાળકના માથા ઉપર રાઈ અને મીઠું દરરોજ ઉતારીને દેવતામાં
 નાંખવું હાલના સુધરેલા જમાના પ્રમાણે આ ક્રિયા વહેમી લાગશે. પરંતુ
 નાના બાળકને દુધ સિવાય બીજાં દ્રવ્યો આપવાનો નિબંધ છે, અને તેવા
 વખતમાં ઘણી જરૂર જણાય તો, તે દ્રવ્યો માતાને ખવડાવી, તેના દૂધમાં
 જોઈતો શુણ્ણ ઉત્પન્ન કરી, તે દૂધ બાળકને ધવડાવી, બાળકને રોગમુક્ત
 કરવો અથવા બાળકની આસપાસના વાતાવરણને આપધિમય કરી, બાળ-
 કના શ્વાસોચ્છવાસદ્વારા તે દ્રવ્યોનાં તત્ત્વો, બાળકના શરીરમાં દાખલ
 કરવા માટેની, આ રીઠી દાખલ થયેલી છે; જેમાં રાઈ-મીઠું બાળવું,
 કુલડી કરવી, નજર બાંધવી, ઘડુલો કરવો, સુપડાના પાણીએ નવડાવવું
 વગેરે જીના રિવાજો, વાતાવરણની શુદ્ધિ અને બાળકના શરીરમાં ઉપયોગી
 દ્રવ્યો દાખલ કરવાના નિમિત્તે ચોજવામાં આવેલા છે, તે હસી કાઢવા
 જેવા નથી. જ્યારથી એવા પ્રયોગોને હસી કાઢી તેનો અનાદર કરવામાં
 આવ્યો છે ત્યારથી, પંદર વાસાના બાળકથી માંડીને દૂધ ધાવે ત્યાં
 સુધીના બાળકને, વૈદ્યો અને ડોક્ટરોને ત્યાં લઈ જઈ, દવા પાવાની એક
 ફેશન પડી ગઈ છે. પણ જો ઉપરના વહેમી ગણાતા ઈલાજ કરવામાં
 આવે, અને બાળક જ્યાં સુધી ધાવે છે અને તેને પાણી પાતા નથી
 ત્યાંસુધી, વડું એ સડ, વહાણુવટી ગોટલી અને ઝેરી કોપરું એ ત્રણ ચીજ,
 એકેક વાલ ધસી, તેમાં જરા સિંધવ કે મધ નાંખી, બાળકની માતા
 દરરોજ ઓછામાં ઓછું એકવાર પીએ, અને બાળકને જ્યારથી પણી
 આપવા માટે ત્યારથી વડું એ સડ, મોટી હરડે, કરીઆત, અતિવિષની
 કળા, સિંધવ, સંભળ, બાળવજ એનો ધસારો કરી પાયાં કરે, તો તે
 બાળકને વૈદ્ય ડોક્ટરનાં ઘર જોવાં પડે નહિ. જો બાળકને વિશેષ ઝાડા

થતા હોય, તો આંખોની ગોટલી, નંચુના ઠળીયા, મોચરસ અને વાળો સરખે ભાગે લઈ, ખારીક વાટી તેનું વસ્ત્રમાળ ચૂર્ણ કરી, તે ચૂર્ણ જો એક શેર હોય તો કચો હીંગણોક તોલો એક લઈ, પ્રથમ તેને બહુજ ખારીક વાટી, તેમાં પેલું ચૂર્ણ થોડું થોડું મેળવતા જઈ, ખરલમાં વાટતા જવું, એટલે ગુલાબી રંગના લુકો થશે. એનું નામ અમારા દવાખાનામાં “ગુલાબી” રાખેલું છે. એ ચૂર્ણમાંથી એક રત્તીથી એક વાલ સુધી, બાળકની ઉમ્મરના પ્રમાણમાં પાણી સાથે આપવાથી, બાળકના ઝાડા, અતિસાર અને મરડો બંધ થઈ જાય છે. આ ઉપાયમાં આંખોની ગોટલી અને નંચુના ઠળીયા, તેની મોસમમાં સંચાલી રાખવા જોઈએ. પણ ખરી વાત એ છે કે, એ ચૂર્ણ એ મોસમમાંજ તૈયાર કરવું જોઈએ. કારણ કે વાસી થયા પછી એટલે ચોમાસું ગયા પછી, આંખોની ગોટલી કાળા પડી જાય છે અને નંચુના ઠળીયા સડી જાય છે; એટલા માટે એની મોસમમાંજ એ ચૂર્ણ તૈયાર કરી રાખવું. આ ચૂર્ણમાં હીંગણોક નાખવાનું કારણ એવું છે કે, જો હીંગણોક નહિ નાખીએ તો, થોડા વખતમાં એ આંખું ચૂર્ણ સડી, તેમાં જળના બંધાઈ, જતું પડી ઉડે છે, એટલે ચૂર્ણને ફેંકી દેવું પડે છે, તેથી હીંગણોક મેળવીએ છીએ, એટલે તે સડીને જીવડા પડવાના બચમાંથી મુક્ત થાય છે. હીંગણોક આ ચૂર્ણ સાથે મળવાથી, બાળકને કોઈપણ જાતની વિક્રિયા થતી નથી, પણ ઉલટું ઝાડો બંધાઈ, તે સશક્ત બને છે. બાળકને દસ વાસાની અંદર, મોઢામાં “થુલીઈ” એટલે એક જાતની ગરમી આવી જાય છે. તેમાં એવું જોવામાં આવ્યું છે કે, જે માતાએ ગર્ભાવસ્થામાં અતિ ખાટું, અતિ તીખું અને અતિ ઉતું ખાધું હોય, તેના બાળકને જીભ ઉપર ગરમી આવી જાય છે, જેને થુલીઈ કહે છે. એને થુલીઈ કહેવાનું કારણ એવું છે કે, જીભ ઉપર ઘઉંના થુલાની માફક ફેલ્લીઓ થાય છે. એ પ્રમાણે થયું હોય તો, રાત્રી રેશમી પટોળાના કપડાના કટકાને બાળી તેની રાખ તે બાળકના મોંમાં બમરાવવી, અથવા મધ મેળવીને જીભ પર ચોપડવી. અથવા થુલીઈ નામની વનસ્પતિ, જેના છોડ એક કુટ કરતાં ઉંચા થતા નથી, તેના પાંતરાં તુલશીના આકારનાં થાય છે પણ તુળશી જેવી તીખાશ કે સોડમ

નથી. તેનાં પાંતરાંના થડ આગળ માતની ધાણી જેવા આકારનાં ફુલ થાય છે તેને, બારીક વાટી મોંમાં બંબરાવવાથી ઘણી ઝડપથી થુલીઉં મટી જાય છે. જે દશવાસા પછી બાળકનું મોં પાકી જાય, તો તેમાં પણ આ ઉપાય કામ લાગે છે, પરંતુ દશ વાસા પહેલાં જેટલી ઝડપથી એ કામ કરે છે, તેટલી ઝડપથી તે પછીના દિવસમાં કરતું નથી. દશ વાસા પછી બાળકનું સુખ આવી જાય તો, પકકનું લાકડું લાવી પાણીમાં ધસી, મોંઢામાં ચોપડી, થોડીવાર બાળકને ઉંધું સુવાડવાથી ગરમી ઝરી જાય છે અને મોઢું સાફ થાય છે. દશ વાસા પછી અને દોઢ વર્ષનું બાળક થાય તેની વચમાં, તે બાળકને “મધપાક” નામનો સુખનો રોગ થાય છે. તેનું કારણ એવું છે કે, તેની માતાને ગર્ભ ધારણ કરતા પહેલાં ગરમીનો રોગ હોય, અથવા જન્મથી આગરનો રોગ હોય, તો તે બાળકને મધપાક થાય છે. તેની નિશાની એવી છે કે, તે બાળકની જીમના ટેરવા ઉપર, અથવા જીમના મધ્ય ભાગમાં અને તાળવામાં ચણાની અથવા વાલની દાળ જેવડી, ઘેળી છારીવાળી ચાંદી પડે છે. જે એ ચાંદી એની મેળે મટી જાય, તો તે પેટમાં ઉતરી ગઈ છે એમ જાણવું તેથી બાળકનું, તરત મરણ થાય છે. પરંતુ એ મધપાકને માટે હીમજી હરડે (હીમજ) એક આખી લાઇ, ચંદન ધસીએ એટલી જડી પાણીમાં ધસી નાંખવી. તે ધસેલી હીમજમાં બેઆનીબાર ચોખ્ખું મધ મેળવવું અને તેમાં એક વાલ ફુલાવેલી ૪૮કડી મેળવી, ત્રણેને કાલવી, કાચની પ્યાલીમાં ભરી રાખવું. તેમાંથી આંગળી ઉપર લઇને મધપાકવાળા બાળકની જીભ ઉપર, દિવસમાં ત્રણ ચાર વખત ચોપડી, તેને ઉંધું સુવાડવું. ઉંધું નહિ સુએ અને એ એસડ પેટમાં ઉતરે તોપણ હરકત નથી. પરંતુ આ એસડથી, ગમે તેવો મધપાક હોય તે ઘણા થોડા દિવસમાં મટી જાય છે. જ્યારે બાળકને મધપાક થયો હોય ત્યારે તેની માતાને હીંગ, આદુ, ચણા અને ખાંડવાળો ખોરાક આપવો નહિ. ઘણીવાર એવું અને છે કે, બાળક ત્રણ મહિનાનું થયા પછી, તે ધાવે છે કે તરત ઉલટી થાય છે તેમાં જે તે બાળકને ઉલટીમાં દૂધ જ નીકળે, તો ધરડાં માણસો તેને “ભજે છે” એવું નામ આપે છે. એટલે એથી છોકરૂં વધે છે પણ એ કાંઈ રોગ નથી. પરંતુ બાળક ધાવીને દહીં જેવું એકે તો જાણવું કે તેની છાતીમાં

બાળકની સારવાર અને તેના રોગોની ચિકિત્સા. ૬૨૫

પિત્ત થયું છે. એવી દહીં જેવી ઉલટી થતી હોય, તો કપુરકાચલી એક રતી-ભારને આસરે દૂધમાં ધસીને પાવી. એટલે ઉલટી બંધ થઈ જશે. ઘણીવાર બાળકની માતાના કુપથ્યથી બાળકને “વરાધ” વાવળી, તથા સસણી થાય છે. તે વરાધમાં “હુંદ વરાધ, ચુંકીયા વરાધ અને વાધ” એવા ત્રણ પ્રકાર છે. આ રોગ આયુર્વેદમાં ખાંસી અને શ્વાસના નામ સિવાય વધારે વર્ણવેલા જણાતો નથી, પણ હાલમાં એ રોગ ઠામઠામ જોવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ વરાધનું લક્ષણ એવું છે કે, બાળકને ઝાડો કે ઉલટી થાય નહિ, પેટ ચઢે, અને શ્વાસ ચાલે, તેને હુંદવરાધ કહે છે. જે વરાધમાં પેટ ચઢે, ઝાડા પાતળા થાય, તાવ સખત હોય અને હાંફ ચાલતી હોય તથા પેટમાં ચુંક નાખતી હોય, તેને ચુંકીયા વરાધ કહે છે; અને જેને ઝાડા, ઉલટી કે ચુંક અને તાવ નહિ હોય, પણ માત્ર પેટ ચઢી હાંફ ચાલતી હોય તેને વરાધ કહે છે. તેવી રીતે વાવળીનું લક્ષણ એવું છે, કે બાળકને તાવ આવે, ઝાડા પાતળા, કુચાપાણી જેવા અને લીલા રંગના થાય અને તેની સાથે શ્વાસ ચાલતો હોય. સસણીનું લક્ષણ એવું છે કે, તાવ થાડો હોય, ઝાડો ઉતરતો નહિ હોય, પેટ ચઢેલું નહિ હોય પણ છાતીમાં કફ અવાજ સાથે બોલતો હોય, અને શ્વાસ તથા ખાંસી હોય. એ પ્રમાણે બાળકને આ ત્રણ પ્રકારના રોગ ઘણીવાર પ્રાણુધાતક નીવડે છે. કોઈપણ પ્રકારનો એ રોગ ઉત્પન્ન થયો હોય કે તુરત, તેની માતાને તેલ, ધી, મરચું અને ગળપણુવાળો ખોરાક બંધ કરાવવો. સસણી હોય તો દૂધ ખાવાની છુટ આપવી, પણ વરાધ કે વાવળીમાં દૂધ પણ બંધ કરાવવું અને જે બાળક ધાવે તો તેને ધોવવા દેવું, પણ માફ બાળક એ દહાડાનું ભૂખ્યું છે અને આહાર વના કરમાઈ જશે એમ ધારી, તેને કોઈ પણ જાતનું દૂધ પાવું નહિ; કારણ કે બાળકના પેટમાં ભૂખ લાગી હશે, તો તે ધાબ્યા વિના રહેવાનું નથી અને આપણી અકલ પ્રમાણે, ભૂખ લાગી હશે, એમ ધારી તેને દૂધ પાકડે, તો દૂધ નહિ પચવાથી અજીર્ણ થઈ, તેના પેટમાં દૂધીયા કરમ ઉત્પન્ન થશે. એવી અવસ્થામાં નીચે લખેલા ઉપાયો કરવાથી બાળક જલદી સારા થાય છે;—

૧૨૬ આયુર્વેદ નિખંધમાળા ભાગ ૧લો. નિખંધ ૧૦મો.

શીતભંજ રસ—પારો, ગંધક, પારાગંધકમાં મારેલું તાંબુ, વચ્ચનાગ, સુંઠ, મરી, પીપર, ટંકણુખાર કુલાવેલો; એ સર્વને સમભાગે લઈ, વાટી, વસ્ત્રમાળ કરી ચીત્રાના ઉકાળાના ત્રણ પટ આપવા. પછી આદુના રસના સાત પટ આપવા. પછી પાનના રસના ત્રણ પટ આપવા. પટ આપવાની રીત એવી છે કે, રસ એટલો નાંખવો કે મસાલો, દૂધપાક જેવો નરમ થાય. પછી ખરલમાં ધુંટીને તેને ગોળી વળે એવો બનાવવો અને તે પછી ખીજ પડતે માટે ખીજે રસ કે ઉકાળો નાંખવો. એવી રીતે પટ આપીને તેની મરીના દાણા જેવડી ગોળી વાળી, તડકે સુકવી, શીશીમાં ભરી રાખવી. એ શીતભંજ રસ ઘણા કામમાં આવે છે.

માણિકરસાદિ ગુટિકા—એળાઓ ૪. એળ ૨. હીંગળોક ૪. માણિક-રસ ૪. કેશર ૧. પીપર ૪. મરી ૨. સુંઠ ૨. જયફળ ૧. જવંત્રી ૧. અક્કલકરો ૨. એળચી ૧. તમાલપત્ર ૧. સિંધવ ૪. સંચળ ૪. જવ-ખાર ૨. ટંકણુ કુલાવેલો ૨. અજમે ૨. વાયવડંગ ૨. ઇંદ્રજવ ૪. રેવંચીનો શીરો ૧. ગરમ્બીનાં પી ૪ અને મનસીસ ૨ ભાગ લઈને સર્વને ઝીણું વાટવાં. તેમાં હીંગળોક, મનસીસ, માણિકરસ અને કેશરને ગુદાં ત્રણ દિવસ લગી ખરલમાં વાટવાં. પછી તેમાં ખાકીનાં ઝોસડ વસ્ત્રમાળ કરીને થોડાં થોડાં ઉમેરતા જવું અને ખરલ કરતાં જવું. એવી રીતે ખરલ થઈ રહ્યા પછી પાકાં એવલી પાનના રસમાં ત્રણ દિવસ ધુંટી મગ જેવડી ગોળી વાળવી. એનું નામ “માણિકરસાદિ ગુટિકા” અમે પાડ્યું છે. કારણ કે એ પાઠ શસ્ત્રનો નથી, પણ અમારો ગોઠવેલો છે.

ખેંખલી—કાળા તંબાકુના ઘાંડા લઈને સાદ વણી કાઢી, તેની સાથે જો તંબાકુના ઝાડના થડનો ભાગ આવેલો હોય તો તે કાઢી નાંખી માત્ર જાડી નસોના એકેક ઈંચના કટકા કરી, તેને ઠીકરાના વાસણમાં સુકી તેના કાયલા બની જાય પણ રાખોડી બને નહિ, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. તે એવી રીતે કે, ધુમાડો નીકળતો ખંધ થાય કે તુરત, તેને ખીજ વાસણમાં ખાલવી લઈ, તેના ઉપર ઢાંકણુ ઢાંકવું એટલે બહારની હવા ખંધ થવાથી, તેના કાયલા બની જશે. તે કાયલાને ગુદા રાખી જેટલા વજને ઘાંડા લીધા હોય તેટલા વજને સિંધવધાર લઈ, તે સાથે

બાળકની સારવાર અને તેના રોગોની ચિકિત્સા ૧૨૭

બેગો ખાંડી, વજ્રગાળ કરી શીશીમાં ભરી, મજબુત ધ્રુવ મારી ચૂકવો. આ દવા બનાવતાં એટલી વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, કાચલા બનાવવા, ખાર મેળવીને ખાંડવું અને તેને ચાળીને શીશીમાં ભરતાં સુધીની ક્રિયા એકજ દિવસમાં પુરી કરવી. જો કાચલા વાસી રહેશે તો બહારની હવાથી તે નરમ થઇ જશે, એટલે એ એસડમાં ધારેલો ગુણુ કરી શકશે નહિ. માટે સાવધાની રાખી દવા બનાવવી. આ પ્રયોગ અમારો ગોઠવેલો છે, એટલે શાસ્ત્રમાં નથી.

કૃમિકુઠાર—કઠા છાલ ૧. ત્રાયમાણુ. ૧. અબમોદ ૧. વાયવડંગ ૧ કેશર. ૧ કાકડાસીંગ. ૧. ઘોડાવજ. ૧ સિધિવ. ૧. સંચળ ૧. હરડેદળ. ૧. ખોરાસાની અબમો. ૧. કરમાણી અબમો. ૧. હીંગકુલાવેલી ૧. કાચો હીંગજોક. ૧. વચ્છનાગ ૧. કંપીલો. ૪ ભાગ લઇ, સર્વેની વાટીને લાંગરાના રસનો એક પટ આપવો. પછી ઉંદર કાનીના રસનો એક પટ આપવો. પછી લીલી ખરમી (બાલી)ના રસનો એક પટ આપવો અને તે પછી તેની સરસવના દાણા જેવડી ગોળી વાળવી; આ ગોળી નીધંટ રત્નાકરના પાઠ પ્રમાણે તેમાં અમારી યુદ્ધિ પ્રમાણે સુધારો વધારો કરી, તૈયાર ગોઠવેલી છે અને તે બાળકના કૃમિપર અકસીર નીવડેલી છે—

જ્યારે ઉપરના લક્ષણવાળી વરાધ, હુંદવરાધ કે ચુંકીયાવરાધ થઇ હોય ત્યારે, તે બાળકને ઘણા વૈદો જીલ્લાખ આપે છે. જીલ્લાખ આપવાથી શરીરમાંનું પિત્ત દ્રવ્ય થઇને નીકળી જાય છે, અને કેદ વધી પડે છે, તથા કફનાં સ્થાનમાં વાયુ પ્રવેશ કરી, કદ વધવાથી હાંફજીને વધારે છે અને પિત્તના સ્થાનમાં વાયુ આવવાથી પેટ ચડે છે. એટલા માટે જીલ્લાખ આપવો નહિ, પરંતુ ઉપર લખેલી “શીતલંજ રસ”ની ગોળી નંગ એક અથવા અર્ધી, પાણીમાં ધસીને પાવી. એ ગોળી દિવસમાં ત્રણ વાર પાવાથી ત્રણ પ્રકારની વરાધ, કબજામાં આવી જાય છે, અને એ ત્રણ દિવસમાં બાળક રોગમુક્ત થાય છે.

કાષ બાળકને ઉપર કહેલા લક્ષણવાળી વાવળી થઇ હોય તો, ઉપર લખેલી “માણુકરસાદિ ગુટિકા” નંગ એક લઇ, નાગરવેલના પાનના

૧૨૮ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૦. નિબંધ ૧૦૨૦.

રસમાં આપવાથી વાવળીની હાંફ તુરત બેસાડે છે. અને ઝડપે રંગ બદલી તાવને ઉતારે છે. જે કોઈ બાળકને સસણી થઈ હોય તો, પાન એક પાકું તથા અળખો વાલ અર્ધો અથવા તેથી ઓછો એ બેને સાથે વાટી પાણી સુકી રસ કાઢવો અને તે રસને જરા ગરમ કરી તેમાં ઉપર લખેલી “ ખોંખલી ” ની દવામાંથી એક રત્તીથી એક વાલ સુધીનું પડીકું મેળવીને દિવસમાં ત્રણવાર પાતું. જેથી ખાંસી અને સસણી (શ્વાસ) મટી જાય છે. એ પ્રમાણે વરાધ વાવળી તથા સસણીની જ્વોતો પારખી તેના ઉપચારમાં, આ ત્રણ પ્રકારની દવા આપવાથી જ્વોત દાયદો થાય છે, અને હજારો બાળકો સારાં થાય છે. પરંતુ વરાધ અને વાવળીવાળા બાળકની માતાને ચીકટ તથા દૂધ ખાવા દેવું નહિ, પણ સસણીવાળું બાળક હોય તો તેની માતાને ચીકટ બંધ કરી, દૂધ ખાવાની રજા આપવી. જે એકથી ત્રણ વર્ષના બાળકને કૃમિ થયા છે એમ માલમ પડે, એટલે તે બાળકને ઉલટી થાય, મોઢું ગંધાય, તાવ આવે, પણ હાથ પગ ઠંડા રહે, આંખોનાં ચક્કર ફેરવે, ચમકે, આંકડી આવે અથવા કપે તો બાળકને કૃમિ થયા છે. તેવી અવસ્થામાં, ઉપર બતાવેલા કૃમિકુઠાર રસની ગોળી, બાળકની ઉંમરના પ્રમાણમાં દર વખતે એકથી ત્રણ સુધી, દિવસમાં ત્રણવાર માત્ર પાણી સાથે આપવાથી અને દશવાસા ઉપરનું તથા છ માસની અંદરનું બાળક હોય તો માત્ર એક ગોળી દૂધ સાથે મેળવીને આપવાથી કૃમિનો નાશ થાય છે. તે એવી રીતે કે કેટલાંક બાળકને કૃમિ પડી જાય છે, તે નવા ઉત્પન્ન થતા નથી. કેટલાંકના સમાધ જાય છે. આ ગોળીમાં એવો ચમત્કાર છે કે, જેમ “ સેન્ટોનાઇન ” એકલું અથવા ખાંડમાં મેળવેલી તેની બનાવટો, બાળકને ખવડાવવામાં આવે છે, પણ તેની પાછળ દીવેલનો જીલામ આપવો પડે છે, અને જે દીવેલનો જીલામ આપવામાં નહિ આવે તો તે બાળક પીણું પડી જાય છે, તેમ આ ગોળી ખવાડ્યા પછી દીવેલનો કે ખીજ કોઈનો જીલામ આપવાની જરૂર પડતી નથી, અને બાળક પીણું પણ પડતું નથી અને કૃમિ પોતાની મેળે બહાર નીકળી જાય છે. અમારા આયુર્વેદચાર્યોએ પેટમાં થતા બહાર જતના કૃમિ અને બાહર થતા જે જતના કૃમિ, જેને જી અને

બાળકની સારવાર અને તેના રોગોની ચિકિત્સા. ૧૨૬

ચામડાના નામથી જોળખાવે છે, તથા એક ચામડીમાં થતો કૃમિ, કે જેને વાળો (નાર) કહે છે, એ પ્રમાણે એકવીશ જાતના કૃમિને ગણેલા છે, તે પૈકી અંદરના ભાગમાં થતા અંદાર જાતના કૃમિને માટે આ કૃમિ કુઠારરસ એક અકસીર ઇલાજ છે. કેટલાંક બાળકને દશ વાસાની અંદર શરીર ઉપર દાઝેલા ફેલા નીકળે છે, જેને ધરડાં માણસો “વધારીયાં” કહે છે, તેની ઉત્પત્તિ એવી છે કે, જે ધરમાં પ્રસૂતા સ્ત્રી સૂતી હોય અને તે ધરમાં રસોઈખાનામાં તેલ, હાંગ, રાઈ અને ખરચાંનો, શાકમાં કે દાળમાં વધાર કરવામાં આવે અને તેની ગંધ આખા ધરમાં ફેલાય, જેથી બાળકના શરીરને તે લાગવાથી દાઝેલા જેવા ફેલા થાય છે. પણ તે ફેલાથી માખાપોએ અકળાવું નહિ, કેમકે એની મેળેજ મટી જાય છે. પણ જો તેનો ઉપાય કરવો હોય તો તેનાપર અખીલ છાંટવું. કેટલાંક બાળકને “રતવા” (વીસર્પ) થાય છે. તે એક પહાડીયા એટલે પહાડ (કંડણ અને દુઃખતો સોજો) ધાલે છે. ખીજો “ઢાઝીયો” એટલે દાઝેલા જેવા ફેલા થાય છે, અને ત્રીજો “ચેપીયો” એટલે માતીના દાણા જેવા એક સ્થાનમાં જથ્થાબંધ ફેલા થઈ, તે ફૂટી, જ્યાં જ્યાં તેનો ચેપ લાગે ત્યાં ત્યાં, ફેલા થાય છે, અને એ ચેપ માતાપિતાને લાગે તો તેને પણ ફેલા થાય છે. આ રતવાનો રોગ ધણે ભાગે બાળકનો જીવ લે છે. કવચિતજ કાંઈ બાળક એમાંથી બચી જાય છે. એટલું છતાં ત્રણે જાતના રતવાની ચિકિત્સા નીચે પ્રમાણે કરવાથી વખતે બાળક બચી જાય છે. પ્રથમ બાળકની માતાને ચીકટ તથા મિઠાશ ખાવાનું ખીલકલ બંધ કરી દેવું. બાળકને પણ ચીકટ અડકે નહિ, એવી સંભાળ રાખવી બાળકની માતાને લુખ્ખો રોટલો અને મીઠું નાંખીને બાફેલી ચોલાઈની બાજીનું શાક ખાવા ખાપવું. બાળકના ત્રણે પ્રકારના રતવા ઉપર “રતવેલીઓ” નામનો વેલો જે કાઢીયાવાડમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેને ઘસીને બાળકને પાવો, તથા શરીર ઉપર શુભેખરમાની અને શુભાખજળ ચોપડયા કરવું. એથી પહાડ જોગળી જાય છે અને ચાંદાં સુકાઈ જાય છે ને વખતે બાળક બચી પણ જાય છે. અથવા સફેદ કાથો, સંખજીર, કલઈ સફેદો, અને સન્નાગેર, સમભાગે લઈ તેને વજ્રમાળ ચૂર્ણ કરી, શુભાખજળ અથવા

પાણી સાથે ચોપડયા કરવાથી, ત્રણે પ્રકારના રતવા મળી જાય છે. આ રતવાનો રોગ, ઘણું બળે સ્ત્રીના ગર્ભસ્થાનની ગરમીને લીધે થાય છે અને લૌકિકમાં “ તે સ્ત્રીને કોડે રતવા છે ” એમ કહેવાય છે; અને અને છે પણ એમ કે, જે સ્ત્રીને કોડે રતવા હોય તેના દરેક બાળકને એકજ જાતનો, અને અમુક માસનું બાળક થયા પછી, તેજ માસમાં રતવા નીકળી, બાળક મરણ પામે છે. એ પ્રમાણે જેટલાં બાળક થાય, તે સર્વને તેજ પ્રમાણે રતવા નીકળે છે અને મરણ પામે છે. આવા અચકર રોગને માટે માતાના કોઠામાંથી રતવાની જડને ઉખેડી નાંખવા માટે અમારો ખાસ અનુભવેલો અને સેંકડો સ્ત્રીઓના કોઠાના રતવાને મટાડી, બાળકને જન્મ્યા પછી રતવા થાય નહિ તેવો તેમજ કેટલીક સ્ત્રીઓને ગર્ભસ્થાનમાંથીજ રતવાવાળું, સડેલું, લીલું થઇ ગયલું બાળક જન્મે છે તેને પણ અસરકારક રીતે આરોગ્ય આપનારો ધલાજી લખીએ છીએ. ગુલેખનકૃશા શેર પા. લખને તેમાંથી કચરો તથા માટી વીણી કાઢી, તેને દશેર પાણીમાં નાંખી ઉકાળવો અને જ્યારે ત્રણ શેરને આસરે પાણી બાકી રહે ત્યારે તેમાં પેણુપશેર શાકર નાંખી ચાસણી કરી શરબત બનાવવું, એટલે એક બાટલી શરબત થશે. તે શરબત, જેને કોડે રતવા હોય તે સ્ત્રી જ્યારે ગર્ભ ધરે અને ત્રીજો મહિનો બેસે ત્યારે, સવારસાંજ એકેકે તોલો, પાણીમાં મેળવી પાવું. એટલે એક મહિનામાં એક બાટલી ખલાસ કરવી. તે પછી પાંચમે મહિને એક બાટલી શરબત, ઉપર પ્રમાણે પાવું. તે પછી સાતમે મહિને ઉપર પ્રમાણે પાવું. તે પછી છોકરું જન્મે અને માતા ચાળીશમું નાહી સુવાવડમાંથી ઉઠે તે પછી, એક બાટલી પાવું. આ પ્રમાણે ચાર બાટલી શરબત જે સ્ત્રીને પાવામાં આવે છે, તે સ્ત્રીના કોઠામાં રતવાની અસર ખીલકુલ રહેતી નથી અને તેના બાળકને કોઈપણ વખતે રતવાનો રોગ થતો નથી. વિશેષમાં જણાવવાનું કે, જે સ્ત્રીના કોઠામાં રતવા હોય, તેને દરેક ગર્ભ વખતે આ શરબત પાવાની જરૂર નથી, પરંતુ એકજ ગર્ભ વખતે પાવાથી, આખી જિંદગી સુધી ગમે તેટલા બાળક થાય તો પણ તેને રતવા થતો નથી. પરંતુ અમારે ખુલાસો કરવો જોઈએ કે, જ્યારે જ્યારે આ શરબત પાવાનો વખત આવે,

ત્યારે ત્યારે એ શરબત તાબું તાબું બનાવીને પાવું. જો પેસાના બોભથી અને વારેવારે બનાવવાની બાળકથી, સામટા શીશા બનવી સુકશે, તો શરબત સડી જશે અને તેને ફેંકી દેવું પાશે. એ શરબત પીતી વખતે, તે સ્ત્રીને કોઈપણ જાતનું વિશેષ પદ્ય પાળવાની જરૂર નથી.

ઘણીક માતાઓ પોતાને દૂધ ઝોધું આવવાથી બાળકને મધ અને ધીનું ચાટણ કરાવે છે અને તે બાળક થોડીપણ ખાવાની ઇચ્છા ધરાવતું જણાય તો તેને ખોરાક આપવાની ઉતાવળ કરે છે, અને તેમાં ઘણી માતાઓ એમ સમજતી જણાય છે કે, જેમ જેમ ધીવાળો શાકરવાળો, બદામવાળો-ખોરાક બાળકને આપાય, તેમ તેમ બાળક ઉતાવળે મોઢું થઈ બળવાન થાય; પરંતુ કુદરતનો કાયદો એવો છે કે, જ્યાંસુધી બાળકને સંપૂર્ણ દાંત ફૂટી રહે નહિ, ત્યાંસુધી તેને ધી આપવું નહિ. કારણ કે ધી કાંઈ આહારની વસ્તુ નથી, પણ તે અન્નને સ્નેહાળ બનાવી, અન્ન પચે એરા કાઠાવાળાને પુષ્ટ બનાવવા માટેનું એક સ્નેહન દ્રવ્ય છે, માટે અન્ન ખાવાને સાર જ્યારે કુદરત દાંત આપે, ત્યારેજ તેને અન્ન સાથે ધી આપવું. તે દરમિયાનમાં માતાના દૂધથી બાળકનું પેટ નહિ ભરાય, તો ગાયનું, ઝકરીનું છેવટે તે જો ન મળે તો ભેંસનું દૂધ લાવી, તેમાં અધુ પાણી ઉમેરી, તેમાં પાંચ દશ દાણા વાયવડંગના જરા ખોખરા કરી નાંખી, તેને ધીમે તાપે ઉકાળી, માત્ર પાણી બળી જાય અને દૂધ બાકી રહે ત્યારે નીચે ઉતારી ઠંડુ પાડી કપડેથી ગાળી લઈ, શીશીમાં ભરી સુકવું અને તે દૂધ બાળકને પાવું. પણ એટલું યાદ રાખવું કે, એક વાર ઉકાળેલા દૂધને ફરીથી ઉતું કરવું નહિ. સવારના ઉકાળેલા દૂધને સૂર્યાસ્ત પછી પાવું નહિ ને રાતને માટે ફરીથી બીજું દૂધ બનાવી બેવું અને તે દૂધ સૂર્યોદય થયા પછી પાવું નહિ. અને “આ દૂધ મારા બાળક માટે લાભ્યો છું, માટે બાળક આટલું અધું દૂધ પીએ”—એવું કોઈને મોઢે કહેવું નહિ. તેમ જ્યારે જ્યારે દૂધ પવાતું હોય ત્યારે ત્યારે એકાંતમાં કોઈની નજર નહિ. પડે તેવે સ્થળે બેસીને પવું. પણ જો કોઈને મોઢે “મારું બાળક આટલું દૂધ પીએ છે એમ કહ્યું અને તે સાંભળનાર માણસ અશ્વર્થથી એટલોજ શબ્દ બોલશે કે “ઓહો!! આટલું અધું દૂધ પીએ છે?” એટલું

૧૩૨ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૦. નિબંધ ૧૦૩૦.

કહેવાયીજ, તેજ દિવસથી તે બાળક દૂધ પીતું અટકી જશે, એટલા માટે ફરી ફરીથી કહેવામાં આવે છે કે, બાળકના દૂધની વાત કોઈને કરવી નહિ-તેમ બાળકને સ્તનપાન કે દૂધપાન પણ કોઈના દેખતાં કરાવવું નહિજ. જે બાળકને દાંત આવતા પહેલાં ધી આપવામાં આવશે તો તેને વાવળી કે સસણીનો રોગ જલદી લાગુ પડી જશે; તેમજ જ્યારે બાળકના દાંત ફૂટવાનો વખત થશે, ત્યારે બાળકને પાતળા ખાડા થશે અને શરીર એટલું બહુ લથડી જશે, કે માતા-પિતા શીકરમાં પડી જશે. અને જે બાળકને દાંત આવતા પહેલાં અન્ન ખવાડવાની ટેવ પાડશે તો તે બાળકને પાતળા ખાડા, મરડો, અને ઝીણા તાવ લાગુ પડી જશે, જેથી તે બાળકને “હાથ-પગ દોરડી અને પેટ ગાગરડી” ની કહેવત લાગુ પડશે અને તેમાંથી મખારખી તથા નાળકોટ જેવા બચકર દરદોનો જન્મ થશે. જે બાળકને અન્ન પચે નહિ, ખાડો થાય નહિ અને થોડે ભાગે કૃમિ ઉત્પન્ન થાય, જેથી હાથ પગ, અને મોં ઉપર ચામડીના રંગ જેવો થોડો થોડો સોજો આવે, અને તેની હુટી (નાભી) ઉલટાઈ (ઉથલાઈ) જાય ત્યારે જાણવું કે એને “મખારખી” થઈ છે. અને જે બાળકને અન્ન પચે નહિ, ખાડો થાય નહિ, તથા ચામડીનો રંગ, આંખના ડોળા અને જીભ પીળી થાય; હાથ, પગ, પેટ, પેડું અને મોં ઉપર સોજા હોય તેને “નાળકોટ” કહે છે. “નળબંધુ;” કર્મણીઅજમે, કાચકો, કાળીજરી, કોલમ, કડુ, દીકામાલી, સિંધવ, સંચળ, ઈંદ્રજવ, વાયવડંગ, પડકચુરો, કાકડાસીંગ, લીખોળી, કાળાંમરી; એ સર્વે સમભાગે લઈ, તેનું વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કરવું. એ ચૂર્ણનું નામ અમે નળબંધ પાકયું છે. એ ચૂર્ણ અર્ધવાલથી બે વાલ સુધી નાનાં બાળકને કે મોટાં માણસને દિવસમાં ત્રણવાર આપવાથી તાવ, કૃમિ, ઉલટી, ખાડા, પેટનો દુખાવો અને બંધકોશને મટાડે છે. જે મખારખી થઈ હોય તો આ ચૂર્ણમાંથી વાલ એક તથા ફલવેલી ફટકડી જેનું નામ સૌરાષ્ટ્ર આપ્યું છે, તે વાલ અર્ધો મેળવી, પાણીમાં વાટી, પાવાથી મખારખી મટી જાય છે, તથા સોજા ઉતરી જાય છે. અને જે નાળકોટ થયો હોય તો, કાચી ફટકડી તોલા આઠ અને આવળનો કાલસો તોલો એક વાટી, તેનું ચૂર્ણ કરી રાખવું. પછી ગાયના મૂત્રને

એકવીસ વખત ગાળીને તેમાં રોગીની હિમ્મરના પ્રમાણમાં બાળકને અર્ધા વાલથી એ વાલ સુધી અને મોટા માણસને આઠ વાલ સુધી, ગાળેલા ગાયના મૂત્રમાં આપવું. મમારખી તથા નાળકોટવાળાને ધી અથવા તેલ ખીલકુલ આપવું નહિ. બનતાં સુધી દૂધ મેળું અને બાત આપવો. બાત નહિ ખાઈ શકે તો એકલા દૂધ ઉપર રાખવો. પણ મીઠું, મરચું, મસાલો કાંઈજ આપવું નહિ. મોટા માણસથી નહિ રહેવાય તો જીવા-રની ધાણી અને શેકેલા ચણા ખાવાને આપવા. પણ તેથી એમ નહિ સમજવું કે મોળા મમરા કે પૌઆ ને દૂધ ભેળું કરી ખાઈ શકશે. પરંતુ કાળજીપૂર્વક કરવામાં આવશે તો દર્દી જરૂર સારો થશે. પણ એટલી વાત ખૂબ યાદ રાખવી કે જે બાળક અથવા બાળકાને, મરદ અથવા સ્ત્રીને નાળકોટ થયો હોય, અને તેની મન્દ્રિય ઉપર પાણીથી બરેકો ચળકતો સોજો જણાય તો તેનું ઓસડ વેઢે કરવું નહિ. કારણ કે ઈંદ્રી ઉપર સોજો આવ્યા પછી તેને પરમેશ્વર સિવાય, બીજો કોઈ બચાવી શકે તેમ નથી.

હાલમાં કેટલાંક માખાપો છોકરાંની માતાને ધાવણુ નહિ આવવાથી અથવા ધાવણુ ઓછું આવવાથી અથવા ધાવણુ આવતું હોય છતાં, છોકરું ધાવે તો તેની માતાનો બાધો ચુસાડી જવાના બચથી અથવા સ્તન તૂટી જવાના બચથી તેઓ બાળકને ધવડાવતાં નથી, પણ તેને દૂધ અને ચાચ પાવાની ટેવ પાડે છે. જે કે તેથી બાળકને સંતોષ વળે છે, પરંતુ પોષણ મળતું નથી, જેથી બાળકનાં હાડકાં ખીલકુલ પોષાય વિનાનાં, સુકાં રહી જાય છે, અને બાળક બાંધા વગરનું, પાતળું અને નિર્માલ્ય થઈ જાય છે, જેથી જીવાનીમાં ક્ષય જેવા વ્યધિને શરૂ થઈ મરણ પામે છે; અને કદાચ ક્ષય નહિ થાય તો અશ્લીર્ષ અથવા વીર્ષ થાત અથવા નપુંસક જેવો, ચીડીયા સ્વભાવનો, મગજની શક્તિ વિનાનો, કામ કરવામાં કાયર અને કોઈપણ જાતના ચીકણા રોગને ભોગવતો જેવામાં આવે છે. માટે અમે બલામણુ કરીએ છીએ કે, આખી જિંદગી પર્યંત ચાચ નહિ પીવી, એ તો આ ફેન્સી અને ચાણુ રૂઢીના જમાનામાં અમારાથી કહી શકાતું નથી, પણ બાળકની દયા ખાતર, તેની જિંદગીના બલા ખાતર, તેને પાંચ વર્ષની હિમ્મર થયા

પછી, બન્ને વધારે દૂધવાળી થોડી ચાક પાવી, પણ એટલું ચાક રાખવું કે, જ્યાં સુધી વીર્ય પરિપક્વ થયું નથી અને બાળકને દાઢી મૂછ ફૂટી સુવાવરતા પ્રાપ્ત થઈ નથી, ત્યાં સુધી ચાય નહિ અપાય તે અતિ ઉત્તમ છે.

છ મહિનાના બાળકથી તે ૧૦ વર્ષના બાળક સુધીને એકવાર એક જાતની નકારી ઉધરસ થાય છે, અને તે ઉધરસ એવી એપી છે કે, ઘરમાં કે મહોલ્લામાં તે છોકરા સાથે રમતાં, તેનું ખાધેલું ખાતાં, તેનું પીધેલું પીતાં, બીજાં છોકરાંને તે ઉધરસ લાગુ પડે છે. એવી રીતે વધતાં વધતાં આપ્તા મહોલ્લાનાં કે ગામનાં છોકરાં, તે ઉધરસના ભોગ થઈ પડે છે. એ ઉધરસનું સ્વરૂપ એવું છે કે, ઉધરસ ખીફ ખીફ ખીફ ખીફ ખીફ ખીફ એવી રીતે પાંચ મિનિટ કે દશ મિનિટ સુધી ચલુ રહે, વચમાં વચમાં છીંક આવતી જાય, ચહેરો લાલ થઈ જાય, ઉધરસની સાથે બાળકને ઝાડો અને પેસાણ થઈ જાય, તથા એવી અસહ્ય વેદના થાય કે તે બાળકોજ ખમી શકે છે. એવી રીતે એક વળ નરમ પડ્યો કે પાંચ દશ મિનિટ અથવા કલાક એ કલાકે બીજો વળ ચડે છે. તે જોઈને મળાપો ધણા અકળાય છે પણ કાંઈ ઇલાજ નહિ ચાલવાથી, નિરાશ થઈ જાય છે. ત્યાર એકજ ઉપાય ધણાખરા લોકો જાણે છે કે જે વખતે ઉધરસનો વળ ચડે, તે વખતે તે બાળકની બેડ લાથની નાહી એટલે અંગુઠા નીચેની નસ, જોરથી દબાવે છે, તેથી કાંઈક વળ, ઓછો આવે છે. એ ઉધરસ, ખોખલી, ઉઠાંટીયું, હડખી, ભુંડી, મોટી ઉધરસના નામથી જાણખાય છે, અને અંગ્રેજીમાં એને “હીમ્મ ક્રૉફ” કહે છે. એને માટે લોકોમાં ચલુ ઉપાય એવા છે કે, કોઈ બાળકને અણખોલ્યા લઈ જઈને “નનામા ઝાડ” (ચારઆમળો) ને સૂર્ય ઉગતા પહેલાં લેટાડે છે. કોઈ ઉઠની ગાંઠ સુંઘાડે છે. કોઈ ખોખલી (કોહેલી) નો દર સુંઘાડે છે. કોઈ મોચી કે ખાલપાની કુંડીતું પાણી પાય છે. કોઈ કસાઈને એટલે બેસાડે છે. કોઈ ગળામાં કોડી અને અજમાની પોટલી બાંધે છે. કોઈ, છોકરાની માતાનાં નવાં લુગડાં ઉપર ઘોળું થીંગડું મારે છે, કોઈ નકરી નામની હોડીના ઘાટની બેખાનાવાળી એક વનસ્પતિ ગાંધીને ત્યાં મળે છે તે ડોક બાંધે છે. કે.ઈ, બાવળના ઝાડ

ઉપર કાંટાનું બખતર બનાવી તેની અંદર એક જવડો રહે છે, જેને ગામડાના લોકો કાંટાની ડોશીને નામે જાણે છે તે લાવી, તેને ગળામાં બાંધે છે. એમ કરતાં કરતાં બ્યારે ઉધરસ નરમ પડતી નથી ત્યારે, “એ તો એની મુદતે જશે” એમ માની સંતોષ પકડે છે. પણ એ બાખતમાં અમારો અનુભવ એવો છે કે, વંરાધ-વાવળીના પ્રકરણમાં બતાવેલી ‘ખોંખલી’ નામની દવા, અર્ધા વાલથી એક વાલ સુધી પાન એક પાકું તથા એલચી નાંગ બે છોડા સાથે, જરા પાણી મૂકી ખૂબ જીણું વાટી તેના રસ કાઢી, તે રસને જરા ગરમ કરી, તે પછી તેમાં પેલું એસડ નાંખી, દિવસમાં બે અથવા ત્રણ વખત પાવાથી, તે બાળકને ઘણો ફાયદો કરે છે. એ નહારી ઉધરસ ઘણા જોરમાં આવતી હોય તેને આ ખોંખલી નામના એસડથી જલદી ફાયદો થાય છે, અને ઉધરસ ધીમી ગતિવાળી હોય તો તેનાથી ધીમે ફાયદો થાય છે. આ ખોંખલી નામની દવા સાધારણ લુખી ઉધરસવાળાને મધમાં ચટાકવાથી સારો ફાયદો કરે છે. માટે આ દવા બનાવીને વાપરવાની ખાસ બલામણુ કરવામાં આવે છે.

નાનાં બાળકની ઘણીવાર આંખો દુઃખરા આવે છે, આંખમાં ખીલ થાય છે, આંખે ચીપડા વળે છે, આંખ ચોંટી જાય છે, બાળક આંખ ઉઘાડી શકતું નથી અને આંખમાં કાંકરી ખુંચવાથી દિવસ અને રાત, બેઝ્હેન રહી રહ્યાં કરે છે, અને વખતે એવું બને છે કે, આંખના ખીલ વધીને ઉપલાં પોપચાંમાં એક લીંણુ જેવડો પાતળી ચામડીવાળો ચળકતો સોજો ઉત્પન્ન કરે છે, જેથી બાળકની આંખ કોઇપણ પ્રકારે ઉઘડી શકતી નથી તે જોઇ તેનાં માતાપિતાને એવો ભય રહે છે કે, રખેને બાળક આંધળું થાય. એવા સોજાથી બાળક આંધળું તો થતું નથી, પણ વખતે આંખમાં કુલું પડી આવે છે. આવી રીતે આંખના દર્દોમાં નીચે પ્રમાણે ઉપાય કરવા:—સુરોખાર તોલો એક, ઘોળા ભરી તો. ૩ અને ઊંચા પ્રકારનું સિંદુર તો. આઠ. એને એવું જીણું વાટકું કે, ચપટી ભરીને હથેલીમાં મુકી ઉપર આંગળી ફેરવીએ તોપણ, કાંકરી જણાય નહિ એવું વાટીને શીશીમાં ભરી રાખવું. એવું નામ અમે “રાતો સુરમો” પાડેલું છે; તથા લોધર તો. એક, ફટકડી તો. એક,

૧૩૬ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૦. નિબંધ ૧૦૭.

અને અશ્વિ તો. પા. એ ત્રણને બારીક વાટી પાણીમાં મેળવી તેની ચણા જેવડી ગોળાઓ વાળી સુકાવી રાખવી. એ ગોળાનું નામ “આંખે ચોપડવાની ગોળી” એવું રાખ્યું છે તથા બાવળની લીલી પાલી શેર એક લાવી, તેમાંના ઠાંટા વગેરે વણી કાઢી, તેને દશ શેર પાણીમાં ઉકાળી, પાણી ગરમ થાય એટલે, તેમાં સંચોરા નવટાંક, તથા સિંધવ-ખાર નવટાંક નાંખી ઉકળવા દેવું. જ્યારે ચાર શેરને આશરે પાણી બાકી રહે. ત્યારે તેને ગાળા લઈ કુચા નિચોવી ફેંકી દેવા. તે બાળેલા પાણીને તપેલામાં પાણું ચુકે ચઢાવી, તેમાં ચોખ્ખું મધ શેર એક નાંખી, ધીમે તાપે ઉકાળી, તેની મધ જેવી ચાસણી કરવી. જે ચાસણી કરતાં બૂલ થશે અને ચાસણી નરમ રહેશે, તો તેના ઉપર ટ્રગ આવશે, એટલે તે ચોસડ ફેંકી દેવું પડશે. અને જે ચાસણી ખરી થઈ જશે તો, તે ચોસડ આંખમાં આંજવાને લાયકનું રહેશે નહિ. કારણ કે આંખમાં આંજતાં ગુંદરની પેડે, સળી સાથે તે વળગી રહેશે અને આંખમાં પસરશે નહિ, એટલે ચોસડ નકામું થઈ જશે. માટે બનાવનારે તે ચાસણી ઠંડી પડ્યા પછી, મધ જેવી જાડી રહે છે કે નહિ? તેની તપાસ કરી યુદ્ધિપૂર્વક ચાસણી બનાવવી. આ ઉપાય સરંજથ સંહિર-તામાં “બળ્લુલાદિ સ્વરસ” એ નામથી લખેલો છે. માત્ર તેમાં અમે સંચોરા અને સિંધવ ઉમેરીને, તે દવા બનાવીએ છીએ અને તેથી ધણોજ ફાયદો થતો બેવામાં આવે છે. જે બાળક એક માસ કરતાં પણ નવું હોય અને તેની આંખો દુખવા આવે, તો આ “બળ્લુ-લાદિ સ્વરસ” સળીથી ધણોજ થોડા પ્રમાણમાં આંજવો. એ બળ્લુલા-દિસ્વરસ નાના બાળકથી માંડીને, મોટાં માણસ સુધી, ફરેકની આંખમાં આંજી શકાય છે. એ સ્વરસ આંજવાથી, આંખ દુખવા ખારી હોય, આંખે ચોપડા વળતા હોય, આંખ ચોંટી જતી હોય, આંખમાંથી પાણી ગળતું હોય, આંખમાં કાંકરા ખુંચતા હોય, આંખમાં અગન બળતી હોય. આંખમાં ખીલ વધ્યા હોય, વગેરે (આંખના મોતીયા, કાચપીંડ, પરવાળાં (બેવડાવાળ ઉગે છે તે) અને ડેચા; એટલા રોગ સિવાયના) તમામ રોગો ધણીજ સરસ રીતે મટે છે. જે કોઈ બાળકને ઉપર લખ્યા પ્રમાણે ખીલપર લીંબુ જેવડો મોટો સોજો આવી જાય તો, ઉપર લખેલા

સ્વરસમાં સળી બોળી, તે સ્વરસવાળી સળી, ઉપર લખેલા લાલ સુર-
મામાં બોળી, તે બાળકની આંખમાં આંજવાથી બે કે ત્રણ દિવસમાં
તદન આરામ થઈ જાય છે. એળે, ક્યાં અને કેવી રીતે જતો રહે છે,
તેની ખબર પણ પડતી નથી. જો કોઈની આંખમાં કુલાં પડ્યાં હોય,
તોપણ ઉપર પ્રમાણે સ્વરસમાં સળી બોળી, તે સળી લાલ સુરમામાં
બેળી આંજવાથી, કુલાં પણ મટી જાય છે. આંખમાં સાધારણ ખીલ
પડ્યા હોય અને આંખ વચરમાંથી ગધ હોય એટલે આંખ દુખવા આવી,
આંખ મારી ગધ હોય, ત્યારે એકલો સ્વરસ આંખમાં આંજી, આંખની
પાંપણ અને પોપચાંપર “આંખે ચોપડવાની ગોળી” થંડા પાણીમાં
ઘસીને ચોપડાવવી. દૈનિક વાર એવું જોવામાં આવ્યું છે કે, આંખના
કાળા ડોળા અને સફેદ ડોળાના સાંધાપર, અથવા સફેદ ડોળાપર મગની
દાળ જેવડી ફાલ્લી થાય છે, અને આખો ડોળો લાલ બની જાય છે, તે
પછી પેલી ફાલ્લી ફુટી જઈ આંખના ડોળામાં મગની દાળ જેવડો ખાડો
પડે છે અને તે ખાડામાંથી ૫૩ વહે છે. તેવી આંખમાં જો કોઈ ક્વા
નાંખીએ અને પેલા ખાડામાંથી આંખની બીતરના કાચમાં ઉતરી જાય
તો, તેને આંધળો થવાનો સંભવ છે; તેવી આંખમાં મત્ર “બળ્લુલાદિ
સ્વરસ” આંજવાથી અજળજ નેવો ફાયદો થાય છે કેટલીકવાર
આંખની નાક તરફની બાજુથી માંસતું પડ, વધતું કાળા ડોળા તરફ
આવે છે અને આંખની ખીલ બળ્લુથી ખીજું માંસતું પડ દાળા
ડેખા તરફ વધતું આવે છે. જો તેને અટકાવવામાં નહિ આવે તો
આખી આંખ, માંસના પડથી ઢંકાઈ જાય છે. એવી અવસ્થામાં બળ્લુ-
લાદિ સ્વરસવાળી સળી રાતા સુરમામાં બોળીને દિવસમાં એકવાર
સવારે અથવા રાત્રે આંજવાથી માંસ વધતો અટકી જઈ, આંખ સરી
થઈ જાય છે.

જો કોઈ જાને એક બાળક ધાવણું હોય અને તેવી અવસ્થામાં
ખીજો ગળો રહે, ત્યારે જ તે છોકરું તે માતાને ધાવે, તો તે બાળક
દુખળું, તેજ વનાતું અને પીળું થતું જાય છે, હાથ-પગ કંતાય છે
અને પેટ મોટું થાય છે, કેટલાકને ઝાડા થાય છે અને કેટલાકને ઝાડો
ખીલકલ બધું થઈ જાય છે, જેને લૌકિકમાં “પાલુરો લાગ્યો છે”

૧૩૮ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૦. નિબંધ ૧૦૨૦.

એમ કહેવામાં આવે છે. તેવા રાગમાં તે બાળકને આગળ કહેલા
 “ માલતિચૂર્ણ ” નો ઉપયોગ કરાવવાથી ધણો ફાયદો થાય છે, પરંતુ
 એવી અવસ્થામાં તે બાળકને, તેની માતાનું દૂધ ધાવતું બંધ કરી દેવું
 જોઈએ અથવા બીજી ધાવને આપવું કે આગળ કહી ગયા તે પ્રમાણે
 દૂધ બનાવીને તે દૂધ પીતાં શીખવવું. જ્યારે પાણરો લાગે છે અથવા
 સ્ત્રીને દૂધ આવતું નથી ત્યારે ધણે ભાગે બાળકને માટે ધાવ રાખવામાં
 આવે છે, પરંતુ ધાવનું દૂધ ભાગ્યેજ કોઈ બાળકને માફક આવે છે.
 કારણ કે બાળક જેટલા મહિનાનું હોય, તેટલા મહિનાની સુવાવડી ધાવ
 મળવી મુશ્કેલ છે. અને જો ધાવ, બાળકના કરતાં વધારે માતની
 સુવાવડી હોય, તો તે બાળકને તેનું દૂધ પચવું નથી. બીજું કારણ એવું
 છે કે, જે માતાના પેટમાં બાળક ઉત્પન્ન થયું હોય, તે માતાની પ્રકૃત
 પ્રમાણે બાળકના શરીરનું બંધારણ થયું હોય છે, અને તે કરતાં પણ
 વધારે વખતે અને જુદી માતાના જુદાં ખાનપાનથી અને જુદી
 પ્રકૃતિથી, દૂધનાં વિરહ-ગુણ ઉત્પન્ન થવાથી તે દૂધ, બાળકને માફક
 આવતું નથી તેનાં જો આપણી જાતિ કરતાં હીનજાતિની ધાવ મળી
 આવે, તો બાળકના શરીરને નુકસાન કરે એટલુંજ નહિ, પણ તેના
 મનસિક વિચારને પણ નુકસાન કરે છે. એટલા માટે નીચે જાતિની
 ધાવ રાખવા કરતાં, ગાય-ગરૂડી કે બેંસનું દૂધ ઘણું ઉત્તમ ગણ્યું છે
 અને જો ધાવ રાખવાની ઠગ્ગા હોય તો, પોતાની જાતવાળી, મધ્ય
 અવસ્થાવાળી, સારા સ્વભાવવાળી, સર્વદા આનંદમાં રહેનારી, ઘણા
 અને સારા દૂધવાળી, પુત્ર ઉપર પ્રેમ રાખનારી, પોતાને આધીન રહેનારી,
 થોડું મજાવાળી સંતોષ પામનારી, કપટ વગરની અને બાળકને પેટના
 પુત્ર સમાન ગણનારી ધાવ રાખવી. પણ જે સ્ત્રી શોકથી વ્યાકુળ,
 ભેગથી પીડાયેલી, થાકેલી, સર્વદા વ્યાધિવાળી, બહુ ઉંચી, બહુ નીચી,
 બહુ જાડી, બહુ પાતળી, ગર્ભવાળી, તાવવાળી, લાંબા તથા ઊંચા સ્તન-
 નવાળી, અજીર્ણ રહ્યા છતાં જમનારી, પથ્ય વગરની, ક્રુદ્ધ ક્રમમાં
 આસક્ત, દુઃખથી પીડાયેલી, કે અંધળ વૃત્તિની હોય, તેને ધાવ તરીકે
 રાખવાથી, બાળક રોગી થાય છે. પાકા આહારથી થએલા રસના મધુર
 મધુર સાર, સમગ્ર દેહમાંથી સ્તનમાં આવતાં, તે સાર ધાવરૂપે થાય

છે, અને જણાવે ત્રણ રાત અથવા ચાર રાત થયા પછી, હૃદયમાં રહેલી ધમનીઓ ખુલ્લી પડીને, ધાવણની પ્રવૃત્તિ કરે છે. તે સ્ત્રીને પુત્રના સ્પર્શથી, દર્શનથી, સ્મરણથી, અને તેણે સ્તન પકડવાથી, વીર્યની પેઠે ધાવણ છુટે છે. પુત્ર ઉપર નિરંતર રહેતો રહેજ, ધાવણનો પ્રવાહ થવામાં કારણભૂત છે. પુત્ર ઉપર પ્રેમ નહિ રાખવાથી, બચથી, શે કથી, કોઢથી, ભૂખ્યા રહેવાથી, અથવા બીજો ગર્ભ રહેવાથી સ્ત્રીઓનું દૂધ ઓછું થઈ જાય છે. માતાએ ભૂરે આહાર કરવાથી, અયોગ્ય વિહાર કરવાથી, તેના શરીરમાં દોષોનો પ્રકોપ થાય છે, જેથી ધાવણ ખરાબ થાય છે. અયોગ્ય આહાર અને અયોગ્ય વિહાર કરનારી સ્ત્રીના વાયુ, પિત્ત અને કફ, ધાવણને બગાડી નાંખે છે, અને તેથી બાળકના શરીરમાં રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. જો ધાવણ, પાણીમાં નાંખતાં પાણી ઉપર તર્યા કરે અને સ્વાદમાં કપાય હોય તો તેને વાયુથી ખરાબ થયેલું જણાવું. જો પાણીમાં નાંખતાં, જેની પીળી પીળી કણીઓ થઈ જાય. અને સ્વાદમાં ખાટું તથા તીખું હોય, તો તેને પિત્તથી ખરાબ થયેલું જણાવું. અને જો પાણીમાં નાંખતાં છુડી જાય અને ચીકણું હોય, તે ધાવણ કદથી ખરાબ થયેલું જણાવું. જેમાં જો નિશાનીઓ મળતી આવે, તે જો દોષોથી અને ત્રણે નિશાની મળતી આવે, તે ત્રણે દોષથી બગડેલું જણાવું. એવા બગડેલા ધાવણને સુધારવા માટે બાળકની માતાએ, મગનું ઓસામણ પીવું. અથવા બારંગી, દેવદાર, વજ, અતિવિષ, એને વાડીને પીવાં અથવા કાગી પહાડ, પીલુડી, મોથ, કરિયાતુ, દેવદાર, સુંક, ઈંદ્રજવ, ઉપલેટ અને કહુ એનો કવાથ પીવાથી પણ ધાવણ સાદું થાય છે. જે ધાવણ પાણીની સાથે મળી જાય, જેનો રંગ બદલાયો ન હોય, તાંતણાવાળું ન હોય, અને ઘોળું, પાતળું તથા ટાઢું હોય તે ધાવણ સાદું છે એમ જણાવું. બાળકને માતાએ અથવા ધાવે, પોતાના અંગ સ્વચ્છ કરી, સારાં કપડાં પહેરી, પૂર્વ દિશામાં મુખ રાખી, આસનપર એસી પછી જમણા સ્તનને પાણીથી સારી પેઠે ધોઈ જરા દૂધ કાઢી નાંખી, બાળકનું મોઢું ઉત્તર દિશામાં રહે તેવી રીતે ધામેથી બોળામાં લઈ ધવડાવવું. સ્તનમાંથી થોડું દૂધ કાઢી નાંખ્યા વિના તે દૂધને બાળક ધાવે છે, તે બાળકને વમન, ઉધરસ અને આસની પીડા

૧૪૦ આયુર્વેદ નિબંધમાળા લાગ ૧લો, નિબંધ ૧૦મો.

ચાય છે. બાળકને દૂધ ધવડાવતી વખતે, માતાએ પોતાના મનમાં એવા વિચાર કરવા કે, મારા સ્તનમાં ક્ષીરસાગર, દૂધની વૃદ્ધિ કરજો. માંદે બાળક સર્વદા કલ્યાણને પ્રાપ્તનાર અને બળવાન થજો. જેથી દેવતાઓ અમૃત પીને લાંબું આયુષ્ય ભોગવે છે, તેમ મારો પુત્ર માંદે અમૃત રસ જેવું દૂધ પીને, લાંબા આયુષ્યવાળો થજો. આવો વિચાર કરી બાળકને દૂધ ધવડાવવું. જો બાળકને દૂધની તાણ પડતી હોયે તો; સત્તાવરી તોલો અર્ધો દૂધમાં ઘસીને તેમાં બીજું દૂધ પડેરને આસરે મેળવીને તે દૂધ માતાને પાતા રહેવું, જેથી દૂધ વધે છે. અથવા ખમ્બુ-રીના ઝાડના થડમાં જથામંથ લીલાં મૂળિયાં ઉગે છે અને તે તમામ ઝાડને નહિ, પણ કેટલીક ખમ્બુરીને ખાસ ઉગે છે, તે મૂળિયાં લાવી, તેમાંથી બે મૂળિયાં ચોખાના ધોલણમાં ઘસી, આ રવિવારથી પેલા રવિવાર લગી આઠ દિવસ પાય તો જરૂર દૂધ વધુ ઉતરે છે. આ મૂળિયાંથી આગળની બે ત્રણ સુવાવડમાં બીજકલ દૂધ નહિ ઉતરેલી સ્ત્રીને પાંચ રવિવાર સુધી પાવાથી, તેને દૂધ ઉતરેલું જણાયું છે. આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, માતાએ સ્વસ્થતાપૂર્વક ઉગમણે મોંઢે બેસીને જમણા સ્તનને ધોધને, થોડુંક દૂધ કાઢી નાંખીને, બાળકને ઉત્તર દિશા તરફ સુવાડીને ધવડીને ધવડાવવું. આ વિચાર હસવા સરખો અને માતાને અધવડ ભર્યો લાગશે અને કોઈ શંકા કરશે કે, પૂર્વ દિશા તરફ બેસવાથી જમણું સ્તન દક્ષિણ દિશામાં જાય છે અને બાળકનું મુખ ઉત્તર દિશામાં રાખવું, એ કંટલું બધું અધવડ ભરેલું છે! તેમ સ્વાભાવિક રીતે જીવતા માણસને ઉત્તર દિશાનું મથું કરીને સુવાડવું એ વહેમ ભરેલું મનાય છે. એના સમાધાનમાં જણાવવાનું કે, જો માતા બાળકને પોતાના બોળામાં ગાદી રાખીને ધવડાવે તો, બાળકનું અધું શરીર માતાની જાગ ઉપર સમાધ રહે, અને પગ જમીનપર લટકતા રહે, જેથી બાળક મળ-મૂત્ર કરે, અને તે મળ-મૂત્ર માતાના શરીરમાં લાગે, જેથી સ્વાભાવિક રીતે માતાના મનમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન થય અને બાળકને ધવડતી વખતે જરા પણ ક્ષોભ થાય તો દૂધને વહેવાવાળા કેશ વાડીનાઓમાં દૂધ આવતું અટકી જાય, અને પોતાના સ્થાનેથી દૂધ પડેલું દૂધ કેશવાડીનીઓમાં અટકી રહેવાથી, સ્તનમાં એક જાતનો

દુખાવે ઉત્પન્ન કરે, અને તે દુખાવાવાળું દૂધ બાળકના ધાવવામાં આવે તો, બાળકની પ્રકૃતિને બગાડે; એટલા માટે બાળકનું માથું ઉત્તર દિશામાં રાખવાનું બાળખી ગણેલું છે. બીજું કારણ એવું છે કે, જે માતા પોતાના બાળકને બોળામાં લપ્પને ધવડાવે છે, તે બાળક અત્યંત બોળામાં સૂઈને ધાવે તેથી તેનો વાંસો, કમાનની પેટે ગોળ થાય છે, અને અનાશ્ચયનો ભાગ, પકવાશ્ચયની ઉપર દબાવુ કરે છે તેથી ધાવેલું દૂધ પચતું નથી અને ઉલટી થઈ બહાર નીકળી જાય છે, એટલા માટે બાળકને જમણી જાગપર સુવાડવું એ ઘણું સગવડવાળું છે. હવે ઉત્તરદિશાએ માથું રાખવા બાબતમાં શંકા બાકી રહી તેનું સમાધાન એવું છે કે, યોગીઓ અને સિદ્ધ પુરૂષોને હંમેશાં ઉત્તર દિશાનું મસ્તક રાખીને સુવાનો પ્રથા છે, કારણ કે તેઓ મનુષ્યના જેટલી ત્રિપયવાસના અને પટ્ટરસ ભોજન લેતા નથી. જેથી ઉત્તર દિશાના લોહચુંબકનું આકર્ષણ તેમને લાગતું નથી. તેજ પ્રમાણે બાળક જે દૂધપીતી પ્રથમાવસ્થામાં પદ ઉર્મિના વેગથી રહિત હોય છે, અને પટ્ટરસ લઈ શકતો નથી તેથી, તેને ઉત્તરદિશાનું મુખ રાખવામાં હરકત નથી. પરંતુ એથી ઉલટું દક્ષિણ દિશાનું માથું રાખીને દૂધપાન કરાવવાથી, દક્ષિણ દિશાના આગ્નેવાયુ જે ઝેરી ગણાય છે, તે બાળકના કામળ મસ્તકમાં પ્રવેશ કરી, વખતે બચાંકર રોગને ઉત્પન્ન કરે છે, એટલા માટે બાળકનું માથું ઉત્તર દિશામાં રાખવાનું આયુર્વેદ દર્શાવ્યું છે. એ નિયમનો ભંગ કરી આજે બાળકોને ગમે તે રીતે ધવડાવવામાં આવે છે, તેથી ઘણી સ્ત્રીઓના સ્તનને બાળકનું માથું અડકી જાય છે, અથવા માથું સ્તન સાથે અક્ષણાય છે જેથી સ્તનમાં રહેલી કેશવાહીનીઓમાં અવ્યવસ્થા થવાથી સ્તનમાં ગાંઠ ધામે છે અને તેમાં અસહ્ય દુઃખાવો થાય છે, એટલું જ નહિ પણ, ઘણીવાર સ્તન પાકે છે, તેથી સ્ત્રીની તથા બાળકની પ્રકૃતિમાં ઘણો ભાર બગાડો થાય છે; એટલા માટે બાળકનું માથું પોતાના સ્તનને નહિ અડકે એવી સંભાળ માતાએ જરૂર રાખવી. કદાચ દેવયોગે સ્તનમાં પકાડ ધામે અને દુખાવો થાય તો, કેટલીક વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ તે સ્તન ઉપર કાળી માટી અને મીઠું ચોપડાવે છે પરંતુ તેથી ઘણીવાર સ્ત્રીને દૂધ આવતું અટકી જાય છે એટલા માટે કાળી માટી

૧૬૨ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧લેા નિબંધ ૯મો.

ચોપડવી નહિ, પણ રાત્રી માઢી એટલે સુત્રાગર અથવા ગુલ્ફઅરમાની પાણીમાં મેળવી કઢી જેની કરી, વારેવારે ચોપડવી, જેથી ગાંઠ પીગળી જાય છે અને દૂધ વહેતું રહે છે. ઉપર બતાવી ગયા તેમ, માતાએ પોતાના સ્તનને, બાળકને ધવડાવતાં પહેલાં ધોવું જોઈએ, તે સુબળ જે સ્ત્રી પોતાના સ્તનને ધોતી નથી, તે સ્ત્રીને સ્તનની ડીટડીની આસપાસ મેલના ચોપડા વળે છે, અને જ્યારે બાળક ધાવે, ત્યારે તે ચોપડા ઉખડી જાય, તે જગ્યાએ પાક થાય છે, જેથી બાળકને ધવડાવતાં, અસહ્ય દુખાવો તેની માતાને થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ તે કાટમાંથી નીકળતું પણ, બાળકના પેટમાં જાય છે, અને બાળકના ધાવતાં જે દુખાવો થાય છે તેથી, પુરૂં દૂધ તે ધવડાવી શકતી નથી, એટલે પા'નેા અંદરું દૂધ સ્તનમાં આવી, મહા પીડા ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યારે એવી પીડાથી સ્તનમાં સોજાં આવ્યો હોય, ગાંઠ વધતી જતી હોય સ્તન પાક પર ચઢવા માંડ્યું હોય, ત્યારે ઘણાક ચિકિત્સકો એ સ્તનને પકવવા માટે અળસીનો કે ઘડના થુલાનો શેક કરાવે છે, અને પછી પાકતા સ્તનવાળી સ્ત્રીની પીડા ઓછી કરવા માટે, તેના સ્તનને શસ્ત્રક્રિયાથી ચીરી, અંદરતું પણ કાઢી નાંખે છે. અત્રે ચિકિત્સકને એ વાત સંભાળવાની હોય છે. એક તો કાત્યું ચીરેલું હોવાથી, તેને પકવવા માટે, પોલ્ટીસ જરૂર રાખવું પડે છે અને પણ નીકળવા માટે, જખમતું મોં ખુલ્લું રાખવું પડે છે. એવી રીતે ચિકિત્સા કરવાથી સ્ત્રીના સુખનેા અને બાળકના દૂધનેા નાશ થાય છે, પરંતુ સ્તન પાકતું જાય, બાળક ધવડાવતું જાય અને સ્તન સાફ થાય એવી ચિકિત્સા કરવી હોય તો. સ્ત્રીના સ્તન ઉપર કોઈપણ જાતનો શેક કરવો નહિ, તથા નરતર લગાવવું નહિ, પણ જો જરૂર પડે તો, અને તેને પકાવવાની ઉતાવળ કરવી હોય તો તેને કાળી દ્રાક્ષના ઠળીયા કાઢી નાંખી, ખૂબ બારીક વાટી, પાણી છાંટ્યા વિના તેની પટ્ટી બનાવી, સ્તન ઉપર લગાવવી. એથી ઓગળાતો ભાગ ઓગળી જશે અને પાકવાનો ભાગ જલદી પાકીને પણ ઉપર આવી જશે. દરદ એની મેળે કુટી જશે અને જો એજ પટ્ટી ચાલુ રાખવામાં આવશે તો દરદ બીતરથી રૂઝાતું આવી, તેના મોઢામાં રબરની ટ્યુબ કે બત્તી દાખલ કર્યા સિવાય, અથવા જખ-

મમાં રેષા પૂર્યા સિવાય, જખમ નીચેથી રૂઝતો આવશે, અને જખમનું મોં બંધ થશે નહિ. જો એ સ્તનપાકમાં પિત્તનું પ્રાધાન્યપણું હશે, તો તો એકલી દ્રાક્ષનો પ્રયોગ બસ થશે પણ કદની પ્રાધાન્યતાવાળું સ્તન (દાહક ગુણુ વિનાનું) હશે, તો તેને બેરછના મલમની જરૂર પડશે માટે તે મલમ નીચે પ્રમાણે બનાવવો;—તેલનું ચોખ્ખું તેલ શેર એક તથા ઉંચા પ્રકારનું સિંદૂર અર્ધાશેર લઘ પાંચ શેર ચોખા ચઢે એવડું વાસણુ લઘ, તેમાં પ્રથમ તેલ નાંખી, ગરમ કરી, તેમાંથી ધુમાડા નીકળવા માંડે, ત્યારે તેમાં સિંદૂર નાંખી, ઘોખડના તવેથાથી હલાવવું. જેને તવેતો પકડતાં નહિ આવડતું હોય, તે છાંટા ઉડવાથી દાઝશે, અને હાથ પગને સમાલવા જશે તો મલમ ઉભરાઈને ચુલામાં પડશે, તેથી મોટો ભરકો થઇ મલમ બનાવનારનું ઘર બળી જશે, માટે આ ચાસણી સંભાળ પૂર્વક કરવાની છે. જ્યારે તેલ ને સિંદૂર કાળું બની જાય, ત્યારે તવેથાવતી તેમાંનો મલમ લઘ. એક પાણીના પત્રમાં બે ચાર ટીપાં પાડવા અને પછી તપાસી જોવો, કે ગોળી વળે એવો થયો છે કે નહિ? જો ચાસણી તપાસવામાં નહિ આવશે અને મલમ ખરો થઇ જશે તો, તેની પટ્ટી થશે નહિ. અને જો મલમ કાચો રહી જશે તો બાકી પકડશે નહિ. એટલા માટે ચાસણી ઉપર ખુબ ધ્યાન રાખવું. તેની રીત એવી છે કે, કંડા પાણીમાં મલમનું ટીપું નાંખવાથી પાણીમાં છુટું દેખાય તો બળવું કે, ચાસણી કાચી છે. અને જો પાણીમાં ટીપું નાંખ્યું કે ડુબી જાય, તો બળવું કે ચાસણી ખરી થઇ ગઇ છે, એટલે મલમ ફેંકી દેવાનો થયો છે. એવી રીતે બગબગ ચાસણી થયેલા મલમ તૈયાર કરીને, તે એક શેર તેલનો મલમ હોય તેને પાછો ધીમા તાપ ઉપર મુકીને, ખદખદે નહિ એવો ગરમ કરવો, એટલે તે પાતળો થશે, ત્યારે તેમાં બેરછ શેર ચાર, થોડે થોડે નાંખતા જવી અને હલાવવું. એવી રીતે ચાર શેર બેરછ ઓગળી જાય, એટલે નીચે ઉતારીને કંડું પાડવા દેવું. આવી રીતે બેરછનો મલમ તૈયાર કરી તેની પટ્ટી બનાવી, સ્ત્રીના કષ્ટપ્રાધાન્ય પાકતા સ્તનપર મારવી, જેથી સ્તન જલદી પાકી પડે નીકળી જશે અને સ્તન રૂઝાઈ જશે, તથા તેમાંનું દૂધ જીવતું રહેશે. જો સ્તનમાં દૂધ વધતું બરાબ આવે તો તેને કોઇ સારી

બાઈ માણસે ધાવીને ચુંડી નાંખવું જોઈએ, અથવા વિશ્વાયતી કાચ અને રપરનો ડુકો (વંત્ર) આવે છે, તેવડે સહેલાઈથી દૂધ ખેંચી લેવાય છે, તે પછી બાળકને ધવાડવામાં આવે તેથી બાળકને કોઈપણ પ્રકારનો શમ થતો નથી, કારણ કે, દૂધને વહેવાવાળી નસો બગડી હોય તો, ડીટડીનાંથી દૂધ આવતુંજ નથી. અને દૂધ આવતું હોય તો ધાવવાને હરકત નથી.

કેટલીકવાર નાનાં બાળકને સખત તાવ આવે છે અને તે તાવ આવવાતું કારણ, જેમ મોટાં માણસને મિથ્યા આહાર અને મિથ્યા વિહારે કરીને આમાશયમાં રહેલો જે દોષ, તે રસને અતુગામી થઈને કોઠામાં આવવાથી, શરીર તપે છે તેને તાવ કહે છે; તેમ બાળકને માતાના મિથ્યા આહાર અને વિહારે કરીને તાવ આવે છે. મોટાં માણસને જેટલા પ્રકારના તાવ આવે છે તેટલા પ્રકારના તાવ, નાનાં બાળકને પણ આવે છે. પણ જેટલા પ્રકારના ઔષધોપચાર મોટાં માણસને કરવામાં આવે છે, તેટલા પ્રકારના ઔષધોપચાર નાનાં બાળકને કરી શકાતા નથી. જેમ મોટાં માણસને તાવમાં લાંબન કરાવવાની જરૂર છે, તેમ બાળકને પણ લાંબનની જરૂર છે, પરંતુ બાળકને દૂધ ધાવવાતું બંધ નહિ કરતાં, તેની માતાને શુર્વાન્ન અને વિશાદી આહાર બંધ કરવાથી, બાળકને લાંબન થઈ શકે છે. જો એક માસની અંદરતું બાળક હોય અને તેને તાવ આવતો હોય, તો તેની માતાને ઝોસડ ખવડાવથી, તે બાળકનો તાવ જાય છે. પણ ત્રણ માસ ઉપરતું બાળક થાય અને તેને તાવ આવે તો, તે બાળકને ઝોસડ આપવાની જરૂર છે, અને તેની માતાને પથ્ય પળાવવાની જરૂર છે. માટે શરદઋતુ ઉતર્યા પછી, હેમંતઋતુના અરસામાં જુવાર, બાજરી કે કપાસના ખેતરમાં "કડવી નાઈ"ને નામે ઓળખાતો એક છોડ હોય છે, તે છોડ નવ આંગળ ઉંચો, લાંબા અને સંકડાં પાંતરાંવાળો, ખીળાં, લુરા અને ઘોળાં ફુલવાળો, સ્વાદમાં ખડ્ડજ કડવો થાય છે તેને ઉખેડી લાવી, છાંયામાં સુકવી, સુકાયા પછી જેટલું વજન થાય તેમાં ચોથે ભાગે કાળાં મરી મેળવી, ઘણુંજ બારીક વચ્ચાળ ચૂર્ણ કરી રાખવું, એ ચૂર્ણનું નામ અમે "રાસના" પાડેલું છે. એ ચૂર્ણની માત્રા એક

રતીથી એક વાલ સુધી નાનાં બાળકને અને બે વાલ સુધી મોટા માણસને પાણી સાથે દિવસમાં ત્રણ વખત આપવાથી તાવ જાય છે. આ ચૂર્ણથી સુદર્શન ચૂર્ણ કરતાં પણ વધારે શયદો જણાય છે. જો બાળકને તાવની સાથે પાતળા ઝાડા થતા હોય તો ૪૮કડીને કુલાવીને તેનું વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કરીને એક શીઘીમાં ભરી રાખવું. જે બાળકને આપવું હોય તેને “રસનાનું ચૂર્ણ” અને કુલાવેલી ૪૮કડી જેને અમે “સૌરાષ્ટ્ર” એવું નામ આપેલું છે તે, અર્ધા ભાગે લઈ, બેને મેળવી પાણી સાથે આપવાથી, તાવ સાથે પાતળા ઝાડા થતા હોય તે મટે છે. ઉપર બતાવી ગયા તેમ, વરાધ-વાવળી કે સસણીની સાથે જે બાળકને તાવ આવતો હોય તે તાવનો કાંઈ પણ ઉપાય કરવો નહિ. કારણ તે સસણી, વરાધ કે વાવળીમાં તાવ એજ, બાળકનું જીવન છે. જો તાવનો ઉપાય કરતાં, તાવ જતો રહ્યો અને હાંફણુ બાકી રહી ગઈ, તો એ હાંફણુ મટતી નથી. પણ હાંફણુનો ઉપાય કરવાથી એ હાંફણુ નરમ પડી કે, તાવ પોતાની મેળેજ માથે જાય છે. માતાના અતિ કુપથ્યથી અન્નનો રસ દૂધ થઈ, દૂધદારાએ બાળકના શરીરના પિત્ત અને ક્રમાં અવ્યવસ્થા કૃત્ત્વ કરી, તાવને કૃત્ત્વ કરે છે, જેથી બાળકના હાથ-પગ ઠંડા થઈ, માથું ગરમ થઈ જાય છે, અથવા હાથ-પગ અને માથું ગરમ થાય છે અને બાકીનું શરીર ઠંડું પડી જાય છે. એવા “વિષમ-જ્વરમાં” બાળકના માથા ઉપર ઠંડા પાણીનાં પોતાં મૂકાવવાં, જેથી હાથપગ ગરમ થશે અને “રસના સાથે સૌરાષ્ટ્ર” આપવાથી તાવ જશે. પણ જો હાથ પગ ગરમ અને શરીર ઠંડું થઈ જાય, એવા તાવવાળા બાળક માથેજ જીવે છે, તોપણ તેમાં આગળ બતાવેલું “નળબંધ” નામનું ચૂર્ણ વધારે કામ કરે છે. જો બાળકને કૃમિની સાથે તાવ આવતો હોય, તો તે બાળકને નળબંધ સાથે જરા સૌરાષ્ટ્ર મેળવીને આપવાથી તાવ જાય છે. આયુર્વેદાચાર્યોએ એવું લખ્યું છે કે, મોટા માણસને જે ઝોસડ આપી શકાય છે, તે નાના બાળકને પણ આપી શકાય છે; કારણ કે વયમાં નાનાં મોટાં છે, પણ કાંઈ રોગ નાનો મોટો નથી. માટે વયના પ્રમાણમાં જેટલા પ્રમાણમાં મોટાં માણસને દવા અપાય તેવી દવા, નાના પ્રમાણમાં બાળકને પણ આપી શકાય. પરંતુ

૧૪૬ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૦. નિબંધ ૧૦૫.

આમારો અનુભવ એવો છે કે, નાનાં બાળકને રસાયણી પ્રયોગના કાષ્ઠ પણ ઉપચાર કરવા, એ લાભ ભરેલું છે. નાનાં બાળકને ઉલટી સાથે તાવ આવતો હોય તો, રાસન તથા સૌરાષ્ટ્રીની સાથે એકેક ગોળી, આગળ બતાવેલી છદ્ધિરિપુની, પાણીમાં વાટી આપવાથી, ઉલટીને બંધ કરી તાવને મટાડે છે. નાનાં બાળકને સંતત, સતત, અન્યેદુષ્ક, તૃતીમક, અતુર્થક નામના તાવ પણ આવે છે. એ તાવમાં એકલી સૌરાષ્ટ્રી આપવાથી ઘણું સાફ કામ થાય છે, પરંતુ એ તાવમાં સતત, અને સંતત, એ અવધીયા તાવ છે, એટલે તે સાત દિવસે અથવા બોદ દિવસે, નવ દિવસે અથવા અઠાર દિવસે, અગિઆર દિવસે અથવા બાવીશ દિવસે ઉતારે છે; અને અવધ પહેલાં એ તાવને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો, દર્દીને સન્નિપાત થઈ, વખતે તેનું મરણ નીપજાવે છે. એટલા માટે એવા અવધીયા તાવમાં ૭-૮ કે ૧૧ દિવસ પછી સૌરાષ્ટ્રીનો ઉપયોગ કરવો અને તે પહેલાં પાચક દવા તરીકે, અતિવિષ, કાકડાસિંગ, વાયવડંગ, સિંધવ એનું ચૂર્ણ કરી તે ચૂર્ણમાંથી એક વાલ ચૂર્ણ લઈ, તેને એક કાચના પ્યાલામાં મૂકી, તેના ઉપર બાળકને પાંદ શકાય એટલું ખખળતું ઉનું પાણી રેડી, ઢાંકી દેવું. ટાઢું થયા પછી તે પાણીને કપડાથી નીચોળ્યા કે દાખ્યા સિવાય, ગાળી લેવું. એ પાણી દિવસમાં બે ત્રણવાર આપ્યા કરવું, એટલે બાળકનો આમ પાચન થઈ જશે અને પછી જો સૌરાષ્ટ્રી આપવામાં આવે, તો તાવ જતો રહેશે. જો બાળક ૧થી ૩ માસનું હોય અને તેને તાવ આવે તો રાઈ, સરસવ, મીઠું, શુગળ, લોખાન-શેરીલોખાન, ઘોડાજવ, વાયવડંગ, લીંમડાનાં પાંતરાં એનું ચૂર્ણ કરી, બાળક સુતું હોય ત્યાંથી થોડે છેડે, એ ચૂર્ણનો ધ્રુપ કરવો, જેથી તે ધ્રુપની ગંધ બાળકના આસોઅવાસદારો, બાળકના શરીરમાં પ્રવેશ કરી, તાવને અટકાવે છે અથવા ઉતારે પણ છે. આ ધ્રુપના ચૂર્ણનું નામ અમે “માહેશ્વર ધ્રુપ” રાખેલું છે. જો બાળકને તાવની સાથે ખેંચ આવતી હોય, જેને લોકો “ઝળક આવી છે” એમ કહે છે, અને જેના કારણમાં કૃમિપ્રાધાન્યપણું ભોગવે છે, તેવા તાવમાં આગળ બતાવેલી કૃમિકુઠાર રસની ગોળીઓ અદ્યુત કામ બજાવે છે. આટલી વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, જ્યાં સુધી બાળકને તાવ આવે

લાં સુધી તેને નવડાવવું નહિ, શરીરે તેણે કે બી જોપડવું નહિ, હવા અને અન્નવાળાનો લાભ આપવો, પણ તેના હાથ કે પગ ઉધાડા રાખવા નહિ, હાથ પગ ઉધાડા રાખેલા હોય અને બાળકને સતતતજવર આવતો હોય તેવા અરસામાં, બાળકના હાથ કે પગ ઉપર પવનનો અપાટો લાગે તો, તેથી ગાનતંતુને તુક્કાન પહોંચી, તે બાળકના હાથ કે પગ જૂઠા પડી જાય છે, જે જીવતાં સુધી મટતા નથી. માટે બાળકના હાથ પગને સંભાળથી ઢાંકી રાખવા. આ ફેન્સી જમાનામાં. બાળકને કાળા કાટવાનું ઝમ્બુ પહેરાવતો રિવાજ, જંગલી અને અસભ્ય લાગે છે, પણ ગળીથી રંગેલા કાળા કપડાંના ઝમ્બાંથી બાળક કે જે, દુનિયામાં પ્રથમ શિયાળો, ઉનાળો કે ચોમાસું ભોગવે છે, તેના વાતાવરણની અસરથી બાળકની આમડીનો અને તેના શરીરનો ખચાવ કરવા માટે, કાળા કાટવાનાં ઝમ્બાં પહેરાવવાનો રિવાજ આપણા ઘરડાઓએ પાડેલો હતો. હવે તો તે રિવાજ ગયો અને તેથી, જે બાળકનું પેટ હંમેશાં ઢાંકેલું રહેતું હતું તે પેટ ઉધાડું રહેવા માંડ્યું, જેથી બાળકની કુટી દારાએ પવનનાભિમાં પ્રવેશ કરી, પેટમાં એક જાતની શ્વળ ઉત્પન્ન કરે છે; નાભિના સ્થાનમાંથી રસને વહેવાવાળી તથા બોહીને વહેવાવાળી શિરાઓ પ્રકટ થયેલી છે, તથા પવનને ધમવાવાળી ધમનીઓ પ્રકટ થયેલી છે. તે શિરાઓ અને ધમનીઓમાં બહારના વાયુનો પ્રવેશ થવાથી, બાળકને નાના પ્રકારના રોગો ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે. એટલા માટે બાળકનું રક્ષણ કરનારાઓએ બાળકનું પેટ કોઈ પણ અવસ્થામાં, બૂલેચૂકે પણ ઉધાડું નહિ રહી જાય, તેની સંપૂર્ણ કાળજીપૂર્વક સંભાળ રાખવી. કેટલીક માતાઓમાં પોતાના બાળકને રખેને શરદી લાગી જશે, એવા ભયથી નાના બાળકને ઉનનાં કપડાં પહેરાવવાનો શોખ થાય છે. તેમાં આસ કરીને ઉનનાં મોજાં અને ઉનનાં બોચલા (માથે પહેરાવવાની કાન ઢાંકણી ટોપી જેવું) પહેરાવવાનો રિવાજ પડી ગયો છે. ધણીવાર તો એવું જોવામાં આવે છે કે, માથાના બોચલા બાળકથી નહિ ઉચકાય, એટલા વજનના મોટા મોટા કુખતાંવાળા તથા ઝાલરાવાળા પહેરાવે છે. તે માતાઓના મનને જાણે છે કે એટલે એક લાકડાનું પુતળું જ હોય, એમ લાગવું જોઈએ. જે એમ નહિ લાગતું હોય તો એવો મોટો

૧૪૮ આયુર્વેદ નિબંધમાળા લાગ ૧૯૦ નિબંધ ૧૦૩૦

બોચલો પહેરાવી, બાળકનું માથું અને કાન ઢાંકી દઇ, તેના ગળામાં કસ બાંધી, બાળકને ગભરાવી નાંખનારી ક્રિયા કરતાં પહેલાં તેને વિચાર આવવો જોઇએ કે, આવો ભારી વજનનો બોચલો પહેરાવવાથી બાળકને કેટલો પરિતાપ થશે ! પણ ફેસનની શીસીયારી આગળ, વિચાર અને સામાની લાગણી તપાસી શકાતી નથી. બાળકના શરીર ઉપર ઉનનું કાપડ પછી તે ફલાનલ હો, બનાત હો, કે બનનું ગુથેલું કપડું હો, પરંતુ તેની ગરમીથી પસીનો ચામ છે, અને તે ઉનનું કાપડ દરરોજ ધોવામાં નહિ આવવાથી, તેમાં ઝીણા જંતુ ઉત્પન્ન થઇ બાળકની આમડીનાં છિદ્રદ્વારોએ તેના લોહીમાં પ્રવેશ કરી, બાળકનાં ફેફસાં અને હૃદયને નબળાં પાડી નાંખે છે ! જે વખતે બાળકની છાતીને ખુલ્લી રાખી હવાનો સ્પર્શ થવાની જરૂર છે, તે વખતમાં હૃદય ઉપર ગરમ કપડું રહેવાથી હવા નીકળી શકતી નથી અને પ્રવેશ પણ કરી શકતી નથી. એટલે ઘણા રોગો ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે. હૃદયના ઉપર ખુલ્લી હવા લાગવાથી હૃદયને પુષ્ટિ મળે છે એવા હેતુથી, પશ્ચિમના વિદ્વાનો “હાર્ટડીઝીઝ” એટલે હૃદયની શળવાળા દરદીને છાતી ઉપર મારવા માટે “એલેડોના પ્લાસ્ટર”ની પટ્ટી આપે છે. તે પટ્ટીને પણ પ્રમાણસર જાળી જેવાં કાણાં પાડે છે, તેના હેતુ છાતીમાં હવાનો પ્રવેશ કરવા સાર અને છાતીનો પસીનો બહાર નીકળવા સાર તે કાણાં પાડેલાં છે. તોપછી આપણા લોકો, છાતી ઉપર ગરમ કપડું રાખી, શું ફાયદો ઉઠાવતા હશે, તે સમજી શકતું નથી. કેટલાક મોટા માણસો પણ ઉનાળાની ઋતુ હોવા છતાં, ગરમ ગંજીરાક પહેરી રાખે છે અને એવી બડાઇ મારે છે કે, આ ગરમ ગંજીરાક પહેરવાથી પસીનો વળે છે, પણ તેથી શરીરમાં તેની બિનાશને લીધે ઠંડક રહે છે. પરંતુ આમે ઘણા પુરૂષો કે જે ગરમ ગંજીરાક પહેરનારા છે, તેઓને છાતીના દુખાવાની ફરિયાદ કરતાં સાંભળ્યા છે. છાતીમાં દુખવાની ફરિયાદ કરનારાને આમે પ્રથમ એન્જ પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ કે, તમે ગરમ ગંજીરાક પહેરો છો ? તેના જવાબમાં તે જો હા કહે તો તે ગરમ ગંજીરાક નહિ વાપરવાની તેને સખત ભલામણ કરીએ છીએ. જેથી કોઇ પણ જાતનું ઔષધ આપ્યા સિવાય, થોડા દિવસમાં તેનો દુખાવો મટી જાય છે. પરંતુ જેને ગરમ ગંજીરાક

બાળકની સારવાર અને તેના રોગોની ચિકિત્સા. ૧૪૯

પહેરવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે તેને તે પહેર્યા વિના ચાલતું નથી, તો અમે તેને શરીર ઉપર સુતરાઉ મંજીરાક પહેરી, તેના ઉપર ગરમ મંજીરાક પહેરવાની છૂટ આપીએ છીએ.

આખી દુનિયાનાં બાળકોને “શીતળા”ના નામથી ઓળખાતો અને આયુર્વેદાચાર્યોએ “મસૂરીકા”ના નામથી વર્ણવેલો તથા આર્યણ દેશમાં શીતળા, સૈયડકાકા, માતા, દેવકાકા વગેરે નામથી પ્રખ્યાતિ પામેલો એક ભયંકર રોગ ચાલુ છે. આપણા લોકો તેને દેવનો પ્રકોપ માનીને કોઈ પણ ઉપચાર નહિ કરતાં, તેની બાધાઆખડી રાખે છે. આપણા દેશના મુસલમાન લોકો પૈકી જેઓ હિંદુના મુસલમાન થયેલા છે, તેઓમાંના કેટલાક, બાધા-આખડી રાખે છે, પણ તેઓ પૂજવા જતા નથી, છતાં કોઈ હિંદુને હાથે બાધા ચઢાવી દે છે, અને બાકી મુસલમાનો ખીલકલ બાધા રાખતા નથી. તે પ્રમાણે પશ્ચિમના વિદ્વાનો તથા ખ્રિસ્તી બ્રહ્મ, બાધા રાખતી નથી, પરંતુ “વેક્સીનેશન” કરીને એક રીત શોધી કાઢી છે, જે શીતળા નીકળેલા ફેલ્લામાંથી ચેપ લઈ, બીજા બાળકના શરીરમાં, શીતળા નીકળતાં પહેલાં દાખલ કરે છે, જેને “શીતળા કઢાવ્યા” એમ કહેવામાં આવે છે. એ ચેપ લગાડ્યા પછી, તે ફેલાણું શીતળાના ફેલ્લા નીકળે છે, અને તેની બાધા-આખડી રાખવામાં આવે છે, તેથી શીતળાથી આખું શરીર ખગડતું નથી અને જેને શીતળા કઢાવવામાં ન આવ્યા હોય તેને, ભયંકર શીતળા નીકળી ઘણાને બેડખાંપગુવાળા બનાવી, ઘણાનું મોત નીપજવે છે. શીતળામાં, “શીતળા, અછળડા, અને ગોખર” એ ત્રણ જાત જોવામાં આવે છે, અને એ ત્રણે જાત લોહીગત, માંસગત, મેદગત અને અસ્થિગત હોય છે, એટલે લે હી, માંસ, મેદ અને હાડકાં મુખી તે પહોંચેલી હોય છે. તેનું વર્ણન કરતાં અમારે જણાવવું જોઈએ કે, એ શીતળા, માતાપિતાના વીર્ય-રજના દોષથી ઉત્પન્ન થતા હોવાને લીધે, બાળકને આખી જિંદગીમાં એકવાર નીકળવાના તો ખરાજ, પણ બાધા આખડીથી તે અટકવાના કે મટવાના નથી. જેમકે જે શીતળા, અછળડા કે ગોખર લોહીમાંથી આવેલું હોય અને તેની સુખડી ગમે તેટલી વધારે અથવા ભયંકર હોય, છતાં તેની બાધાઆખડી રાખવામાં ન આવે તોપણ, તે શીતળા મટ્યા પછી, તે બાળકની ચામડીમાં ખડા પડવાનાજ,

જેને આપણે શીતળાના વચુના નામથી જાણખીએ છીએ. જે શીતળા મેદમાંથી આવેલા હોય, તેને માટે માતા-પિતા ગમે તેટલી ખર્ચાળ અને ગમે તેવી મુશ્કેલી ભરેલી બાધા-આખડી રાખે, તોપણ શીતળાદેવી તેની બાધા-આખડીનો કાંઈપણ સ્વીકાર કર્યા સિવાય, તે બાળકનો પ્રાણ લે છે, અથવા જે કોઈ બાળક બચી ગયું, તો તેને આંખે, કાને અથવા હાથે પગે, કાયમ રહે એવી ખોડ રહે છે. જે શીતળા અસ્થિ એટલે હાડકાંમાંથી આવેલા હોય, તે શીતળામાં ગમે તેટલી અધરી બાધા રાખવામાં આવે, પણ તે બાળક બચતું નથી. આ સ્થાનો ત્રણે જાતના શીતળાને માટે છે. તેમાં માંસગત શીતળા ખોડ મૂકી જાય છે, પણ માંસગત અછપડા અને ગોખરૂ તો, પ્રાણ લઇને જાય છે. એટલું તો ખરું છે કે આ શીતળા નામના રોગમાં કોઈ પણ જાતનો ઔષધોપચાર કારગત થતો નથી. તેથી ભોળા લોકોને શીતળા દેવપર શ્રદ્ધા હોવાથી તેની બાધા આખડી રાખે છે અને જેમજેમ ઉપદ્રવ વધતો જાય, તેમતેમ વધારે બાધા રાખવામાં આવે છે. જ્યારે ઘરમાં શીતળા આવ્યા હોય ત્યારે તે ઘરમાં શીતળા સિવાય બીજા કોઈ દેવનું પૂજન થતું નથી. ઘરમાં કોઈપણ મિત્ર કે અતિથિ આવ્યા હોય, તેને આદરમાન આપી શકાતું નથી. ઘરના પુરૂષ વર્ગથી હજમત કરાવાતી નથી, તેમ કપડાં ધોવાતાં અથવા ધોવા અપાતાં નથી. ઘરમાં તે બાળકની માતા સિવાય કોઈ રજસ્વળા થાય તો તેનો પડછાયો શીતળા ઉપર પાડી શકાતો નથી, અને એકંદરે કહીએ તો, શીતળા આવેલા હોય તે ઘરમાં, અનાજ ખાવું અને પાણી પીરા સિવાયનો તમામ વ્યવહાર બંધ કરવો પડે છે. છતાં સાધારણ બાધા-આખડી વિપરાંત, ઉપદ્રવની બાધા જૂદી રાખવી પડે છે; જેમકે ખાંસી ઉપડે તો, ખેજ ચઢાવવાની માને છે, આંકડી ઉપડે તો, રૂપાની આંકડી ચઢાવે છે, હાથપગ રહી જાય તો સમડીના લાકડાના હાથ-પગ ચઢાવે છે, આંખ ઉઘડતી નહિ હોય તો, રૂપાની કે કાચની આંખ અડાવવાની માને છે; એટલી એટલી માનતા લેવા છતાં પણ, શીતળા દેવી પ્રસન્ન નહિ થાય તો માથા ઉપર બળતી સગડી, લીમડાની સાડી, અને આખરે નરક ભરેલું ખાસું મોંમાં ઘાલીને, શીતળા દેવીની પૂજા કરવાની બાધા રાખે છે. આ ઉપરથી, આપણા દેશમાં ધોવાના પુત્રો

ઉપર માતાનો વાત્સલ્યપ્રેમ કેટલો છે, તેની પરાકાષ્ટા જાણાય છે.!! પુત્ર-રત્નને માટે ખીજ દેશોમાં પણ વાત્સલ્યતા હોય છે, પરંતુ આર્યાવર્તે તેની હદ કરી છે! ખરી રીતે જોતાં, શીતળા એક પ્રકારનો “રોગ” છે, અને તેના સામાન્ય ઉપચાર કરવાથી, સાધ્ય હોય તે સુખરૂપ મટે છે, કષ્ટસાધ્ય, દુઃખરૂપ નીવડે છે, અને અસાધ્ય હોય તે પ્રાણ લે છે. છતાં આપણે સમજાવવાની જાણ જરૂર છે. શીતળા, માતાપિતાના રજ-વીર્ય સાથે સંબંધ ધરાવતા હોવાથી, આસપાસના વાતાવરણની અને ખખર લેવા આવનારા લોકોના ચિચારની, તેના ઉપર જલદી અસર થાય છે. તેથી જે લોકોનાં મન બળવાન હોતાં નથી, તેને આલ્પબુદ્ધિ બાધા-આપડી રાખી, શીતળાદેવીના ઉપર વિશ્વાસ રાખી તેનું ધ્યાન ધરવાથી મનને સંતોષ રહે છે ને એટલા મારેજ, જેને શીતળા આવેલાં હોય તેની પાસે, બ્રાહ્મણ અથવા ગૌર દ્વારાએ “શીતળાદુક”નો નિત્ય પાઠ કરાવવામાં આવે છે. આપણા લોકોમાં એવો રિવાજ છે કે, શીતળાની મોસમ આહુતી હોય, તે અરસામાં બાળકને તાવ આવે, તો ઘણાં માણસો તથા વૈદ્યો જાણી શકે છે કે, આ તાવ શીતળાનો છે, જેથી તેને કાંઈજ ઉપચાર કરતા નથી. એ કાર્ય ઘણું બ્યાજખી છે અને શીતળા આવ્યા પછી લીમડાનાં તોરણ બાંધવાં, દર્દીની આસપાસ લીમડો રાખવો, લીમડાની ડાળીથીજ તેને પવન નાંખવો તથા ઘણાં માણસો ભેગાં થઈ, વાતાવરણને બગાડી નહિ નાંખે એવા હેતુથી, કાંઈને આદરમાન નહિ આપવું તથા ઘણી સ્ત્રીઓ એકઠી થઈ, આખા ગામની કુથલી અન નિંદા કરે છે, તેની ખગલ અસર શીતળાવાળા બાળકને થાય નહિ, એટલા માટે “શીતળાને વચકું પડી જશે” એવી જે માન્યતા ફરાવેલી છે તે યોગ્ય છે. એ સિવાયની ખીજ ગડમડો નકામી છે, એમ અમારું માનવું છે, પરંતુ જેના મનમાં શીતળાનો ભય લાગતો હોય, તેને માટે ગમે તેમ કરવાની છૂટ છે.

જ્યારે ગામ કે મહોલ્લામાં શીતળાનો ઉપદ્રવ શરૂ થાય, ત્યારે દરેક આપણે, પોતાનાં બાળકને, દિવસમાં એકવાર બપોરના વખતે સુખડ ઘસીને તેમાં જરા શાકર નાંખીને પાવી અને સુખડ ઘસીને તેનું પાણી

૬૫૨ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૧. નિબંધ ૧૦૩૦.

બનાવીને આખે શરીરે ચોપડવું, જેથી શીતળા આવતા અટકી જશે અને દુઃશ્વ આવશે તો તે પ્લોહી અથવા માંસમાંથીજ આવશે, એ વાત નક્કી છે. જે બાળકને શીતળા આવે, તેને શરૂઆતમાં ગોળ અને ચણા ખવાડવામાં આવે, તો શીતળા જલદી બહાર નીકળી જઈ, દાણા ધણા સારા ભરાય છે, એટલુંજ નહિ પણ તેમાં કિપદ્રવ ઓછા થાય છે. જ્યારે નવ દિવસે નીર ભરાઈ રહે, એટલે દાણા ખાલી રહે ત્યારે નવમા દિવસની, પાછલી રાત્રે, તેને રક્ષા ચઢાવવામાં આવે છે, આ દિવસથી અડાયાની રાખોડી બનાવી તેને જાડે કપડે ચાળી તે આખે શરીરે ઘસવી. ધણા ભોંકો શીતળાની ચામડી ખેંચાતી હોવાના બન્યાં તેને ધી લગાડી, ઉપર રાખોડી દાખે છે, તેથી ચામડી બની વેદના ઓછી થાય છે ખરી. પણ ધી અને રાખોડીનો યોગ થવાથી ચામડીનો રંગ કાળો પડી જાય છે. તે જીવતા સુધી બદલાતો નથી, માટે ધી સાથે રાખોડી લગાડવી નહિ. પણ જો જરૂર જણાય તો, રાખોડીને ચાળ્યા પછી પાણીમાં પલાળી રાખી મૂકી, એ દિવસ વાસી થયા પછી, તે રાખોડી ચોપડવાથી, રસી ઝરપતાં ખાડા પડી ગયલા અને પાકપર ચડેલા તથા ખેંચાતી ચામડીવાળા શીતળાને ધણા ફાયદો થાય. જેમ જેમ વધારે દિવસ અને વધારે વખત, અડાયાની રાખોડી ચોળવામાં આવે તેમ તેમ ચામડીનો રંગ ગીરવર્ણ બની, ચહેરો તેજસ્વી થાય છે. જ્યારે શીતળાના દાળ-છોળાં ઉખડી જાય ત્યારે આપણા ભોંકો શીતળા દેવીના સ્થાનક ઉપર બાળકને તેડી જઈ તેની બાધા ચઢાવે છે, પરંતુ તેની ખરી બાધા અને પૂળ, જેના શરીરમાં શીતળા આવેલાં છે, જેને આપણે દેવ તરીકે માનીએ છીએ. તો તે બાધા અને પૂળ, તે શીતળા આવેલા બાળકનેજ ચઢાવવી જોઈએ. જે બાળકને હાથ પગે ખેંડ આવવા જેવો સંજવ હોય, તે બાળકને માંડ સમડીના લાકડાના હાથ-પગ શીતળાને ચઢાવ્યા કરતાં, તેના લાકડાને ઘસીને તેના હાથપગે ચોપડવાથી, હાથ-પગ સારા થાય છે અને ગાંઠો પીગળી જાય છે. તેવીજ રીતે રહીયાં-રહીયાં એટલે ઘઉંના લોટનાં ધીમાં તળેલાં નાનાં ખીસ્કીટ જેવાં ગોળ ચક્રતાં ચઢાવે છે. તે એમ સૂચવે છે કે એ ખોરાક શીતળાવાળા બાળકને ખવડાવવાથી, તેને નાડતો નથી અને શક્તિ આપે છે; તથા ખાસ કરીને ચોલાઈની બાજુ, લીંબડાનાં પાંતરાં,

ટાઢકીયાં એટલે ધાણુ, વરીઆળી, એલચી, શાકર અને લીંબોળીનાં પડીકાં, ચણાવચામાં આવે છે. તેના હેતુ એવો છે કે, શીતળાની ગરમી બહુ વધી ગઈ હોય અને બાળકને ઝાડા પાતળા થતા હોય, મોં આવી ગયું હોય, આંખપર ઝાંખ લાગતી હોય તો એક પાંતરે લીમકાનું, સાત પાંતરાં ચોલાઈની બાજનાં, એક વાલ વરીઆળી, બે વાલ ધાણુ, બે દાણા એલચીના અને એક લીંબોળી, એને વાટીને તેનું પાણી બનાવી કપડે ગાળી લઈ, તેમાં થોડી શાકર મેળવી, દિવસમાં બે વખત પાવાથી ગરમી સાંત થઈ જાય છે. આ પ્રયોગ શીતળા આવ્યા પછી જેટલે દિવસે શીતળા પૂજાય, તે પૂજ્યા પછી નેટલા દિવસ પાવાથી, તમામ ગરમી નીકળી જઈ, શરીર આરોગ્ય બને છે. શીતળાની શરૂઆતથી શીતળા ગળામાં અને મોંઢામાં બરાઈ ગયા હોય તેવા વખતમાં, તે બાળકને થોડું દૂધ અને ઘી, ગરમ કરીને પાયા કરવું ને તેથી પણ વધારે ભયંકર રૂપ પકડ્યું હોય, તો એકલું ઘી તેના મોંમાં, રૂના પુમડાવડે મૂક્યાં કરવું. જો ખાંસી ઢાંકે જોર મારતા હોય તો જેઠીમધનું છોડું પાણીમાં ઘસી, દિવસમાં બે ત્રણવાર પાત્રાથી ખાંસી વગેરે મટી જાય છે. આ જમાનાના કયા શોધ પ્રમાણે પશ્ચિમના વિદ્વાનો, “કોમોપથી”ના કાયદા પ્રમાણે શીતળાની આસપાસ રાતા પડદા બાંધવાનું ફરમાવે છે. પરંતુ તે આપણા દેશને બંધ બેસતું નથી; બલે તે દેશમાં ફાયદો કરતું હોય. આપણા દેશમાં તો શીતળાની આસપાસ બારી બારણે લીલા પડદા બાંધવા. દર્દીની ઉંમર મોટી હોય તો તેને લીલાં કપડાં પહેરવા એટલા આપવાથી વધારે ફાયદો થાય છે, અને એટલા માટેજ અમારા પૂર્વજોએ ઠંડકને આપનારો, પિત્ત ત્રી શાંતિ કરનારો, શીતળાની મોસમમાં નવપક્કલ થનારો કાઠવણ ઉપદ્રવ નહિ કરતાં મનને રમનારો, લીંમડો પસંદ કરી તેને પ્રાધાન્યપણ આપ્યું છે.

અમારી ન્યાયશૈલ, પ્રજાપ્રિય, અને પ્રગટિતચિંતક ગવર્નમેન્ટે, આ શીતળાની બાબતમાં પ્રજાના ઉપર એટલો મોટો આભાર કર્યો છે કે, જેનું વર્ણન જીમ્સી કે કલમથી થઈ શકે એમ નથી. જ્યાંથી શીતળાને માટે, શીતળા આવેલા છોકરાનો ચેપ લઈ, બીજા છોકરાને તે ચેપ મૂકી, શીતળા કાઢવાનો ફરજિયાત કાયદો બાંધવામાં આવ્યો ત્યારથી, માંસગત અને મેદગત શીતળાનું જોર ભાંગી જવાથી, દેશમાં શીતળાથી બાંધનાં,

૧૫૪ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૦. નિબંધ ૧૦૩૦.

લૂણાં, કૂખડાં, કાણાં, બહેરાં અને કદરૂપાં થતાં છોકરાં, ઘણું ભાગે અટકી ગયાં, પરંતુ તેનાથી એક ઉપાધિ વધી પડી, કે જે બાળકને શીતળા આવ્યાં હોય તે બાળકને એપ લઈ ખીજી બાળકમાં મુકવામાં આવે, તેથી સાધારણ રીતે કોઈપણ જાતનું તુકસાન દેખાતું નથી, પરંતુ જે છોકરાનો એપ લીધો હોય, તે છોકરાના વંશમાં, કયોઈ એટલે પેઢીધર ઉતરતા રોગો, જેના શરીરમાં એપ મૂક્યો હોય તે બાળકના શરીરમાં પ્રવેશ કરી, તેના વંશમાં દાખલ થઈ જાય છે. દાખલા તરીકે એક પિતાને પ્રમેહ અથવા ટાંકીનો રોગ થયો હોય અને તે રોગ સારો થઈ ગયા પછી, તેના વીર્યથી બાળક ઉત્પન્ન થાય, તો તે બાળકને પિતાના પ્રમેહને લીધે, પેસાળની સાથે ધાતુ પડવાનો અથવા જે જગ્યાએ પેસાળ કરેલો હોય તે જગ્યાએ સફેદ ડાઘો પડવાનો, અથવા તેના પેસાળમાં પથરી બંધાવાનો કે પેસાળમાં રેતી પડવાનો રોગ થવાનોજ. અને જે ટાંકી (શીરંગ રોગ) થઈ ગયા પછી તે સારી થઈ ગઈ હોય અને તે પછી બાળક ઉત્પન્ન થાય, તો તેને બદલે અથવા રાંધણુવાયુ (પાંચળાપણું), કમ્પવાયુ કે અર્ધાંગવાયુ થવાનો. એવા બાળકના પિતાની તપાસ કરતાં તેને પ્રમેહ કે ટાંકીનો રોગ થયો નથી એમ સાબીત થાય, તો પછી તેની માતાએ ખીજના વીર્યથી એ બાળક ઉત્પન્ન કરેલું છે એમ કહી શકાય. પરંતુ તેની તપાસમાં પણ તે સ્ત્રી પતિવ્રતા નીવડે તો, તે રોગ કયાંથી આવ્યો? એની તપાસ કરવાની સ્વાભાવિક રીતે ફરજ પડે. તે તપાસને અંતે સાબીત થયું કે, જે બાળકનો એપ લઈ આ બાળકને શીતળા કઢાવેલા, તે બાળકના માતાપિતાને આ રોગ થયોલો અને તેનો, એપકારાએ આ છોકરાના શરીરમાં આવિર્ભાવ થયોલો. એ બાળકને માટે અમે ભૂલતા નહિ હોઈએ તો, ઘણાં વર્ષ ઉપર એક ઈંગ્લંડના છાપામાં છપાયેલી બાબત, ગુજરાતના છાપામાં છપાયેલી અમારા વાંચવામાં આવેલી. તેમાં જણાવેલું કે, ઈંગ્લંડમાં એક લીબરલ સ્ત્રી પોતાના બાળકને શીતળા કઢાવવા ગઈ. તેના બાળકના શરીરમાં એક કોન્ઝરવેટીવ બાળકનો એપ મૂકવાનો ડોક્ટરે વિચાર કર્યો. તે વખતે માતાએ વાંધો ઉઠાવ્યો, કે મારા છોકરાના શરીરમાં હું કોન્ઝરવેટીવનું લોહી દાખલ કરવા હક્ક નહિ. તે ઉપરથી અમારા અનુમાનને વધારે મુદ્દિ મળી

કે, અમારા દેશમાં દિનપરદિન ઉચ્ચવર્ણમાં ગણાતી કામમાં આહાર, વિહાર અને સ્વભાવ, અનાયાસે નીચવર્ણના જેવા થતા જાય છે અને પ્રજનનું આત્મબળ, ધર્મબળ તથા શ્રદ્ધાબળ ઘટતું જાય છે. તેનું ખરું કારણ આ શીતળાનો ચેપ છે; કારણ કે કાષ્ઠપણ બાળકને ઉચ્ચવર્ણના બાળકનો ચેપ લઈ બીજા બાળકને મૂકવા દેવાને ઉચ્ચવર્ણના લોકો રાજી હોતા નથી, તેથી વેક્સીનેટરો નીચ વર્ણના બાળકની માતાને અમુક પૈસા આપી અથવા કાંઈપણ નહિ આપતાં તેઓના બાળક પેઠી જે બાળક સશક્ત અને ઉપરથી નીરાળી જણાતું હોય, તેના ચેપ લઈ, ઉચ્ચ વર્ણના બાળકમાં મૂકતા હતા; તેનું પરિણામ એવું આવતું હતું કે, તે સશક્ત જણાતા બાળકના શરીરમાં પેઢીધર ઉતરતા એટલે હસ્ત, કુબ્જ, ક્ષય, હંમ, ગુહમ, પ્રવેહ, ટાંકી વગેરે રોગો દાખલ થઈ જતા અને જે તેવા રોગવાળું બાળક ન હોય, તોપણ તેના શરીરમાં વંશપરંપરાથી ઉતરી આવેલા કુવ્યંસનો, અભક્ષ્યભક્ષ્ય કરવાની ટેવ અને અધર્મની વૃત્તિ એ તો જરૂર દાખલ થતાજ, જેનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો વર્તમાનકાળની પ્રજાનું વર્તન છે! પરંતુ આપણી ગવર્નમેન્ટનો એક એવો સિદ્ધાંત છે કે, આપણા મનમાં જે વાત અપ્રિય હોય અને આપણે જેને હાનિકારક માનતા હોઈએ તે વાત, વિનીતભાવથી, યોગ્ય રીતે, અતિશયોક્તિ સિવાય, સાયન્સની દૃષ્ટિથી સમજાવવામાં આવે તો, તે ઉપર લક્ષ આપી તેના જેમ અને તેમ બદોબસ્ત કરી જલ્દીથી ફેરફાર કરે. તે પ્રમાણે જ્યારે સરકારના મનમાં આ વાત યરાયર ઉતરી કે તુરત, શીતળા આવેલા બાળકનો ચેપ લઈ, બીજા બાળકના શરીરમાં મૂકવાનો રિવાજ મંજૂ કરવામાં આવ્યો, અને ખર્ચનો મોટો ભોજો ઉઠાવીને પણ દર વર્ષે લાખો બાળકોને માટે, ગૌશીતળાનો ચેપ કાચની ટ્યુબમાં ભરીને વેક્સીનેટરોને જોઈતા પ્રમાણમાં પૂરો પાડવાનું ભગીરથ કાર્ય, પોતાને માથે લઈ બાળકોમાં થતું રોગનું સંકરત્વ તથા વર્ણનું સંકરત્વ અટકાવ્યું. તેને માટે આર્યાવર્તની સમસ્ત પ્રજા, બ્રિટિશ ગવર્નમેન્ટનો જેટલો ઉપકાર માને તેટલો ઝોછો ગણાય. કારણકે આર્યાવર્તની ઉન્નતિ કરવા માટે દંઢ આગ્રહી, ઉદાર અંતઃકરણવાળા, આત્મબળવાળા, પારકાને માટે પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપનારા, વિદ્વાન, અશ્વર્યાવાન તથા પ્રભા-

૧૫૬ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૦. નિબંધ ૧૦૩૦.

શ્લાળી પુરુષોની જરૂર છે. તે ખોટા આ ગૌશીતળાની રસીથી પ્રજનને પૂરી પાડી, પ્રજા ઉપર મોટા ઉપકાર કરી, આર્યાવર્તને ઉન્નતિના દ્વાર પર જવાનો માર્ગ ખુલ્લો કરી આપ્યો, તેને માટે અમે અમારા ન્યાયશીળ ગવર્નમેન્ટને ટાટીશઃ ધન્યવાદ આપીએ છીએ, અને પ્રજાને ભલામણ કરીએ છીએ કે, કોઈ પણ જાતની શંકા વિના, તમારા બાળકને ગૌશીતળા મૂકાવી, તેને ખોડવાળા, રોગી અને કદરૂપાં બનતાં બચાવશો.

આયુર્વેદ મુસરીકા નામથી લખેલા અને પ્રજાએ શીતળાના નામથી જાણખેલા આ લયંકર રોગનો વિષય પૂરો કરતાં, અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે, જેમ અને તેમ શીતળાને માટેના વહેમો ઓછા કરી, શીતળાને માટે પૂજન વિધિ માટે ઠરાવેલા દ્રવ્યો બંધે શીતળાને ચઢાવી આવો, પણ ખરી રીતે શીતળાથી પીડાતા અને શીતળાની ગરમી ને બાળકના શરીરમાં અવશેષ રહી ગયલી હોય તે બાળકને, તે પૂજનવામાં આવતાં વસાણાં તથા વસ્તુઓ પાવાથી, ઘણુંજ ફાયદો થશે, અને તેથી વધારે ફાયદો મેળવવો હોય તો, હાલમાં નામદાર ગવર્નમેન્ટે, એકવાર શીતળા કઢાવ્યા પછી પાંચ વર્ષે, દસ વર્ષે, કે પંદર વર્ષે ફરીથી શીતળા કઢાવવું કામ આરંભ્યું છે તેનો લાભ લઇ, પોતાનાં બાળકને ફરીથી શીતળા કઢાવવા તત્પર રહેવું, એવી અમારી ખાસ વિચારપત્ર છે. કારણ કે શીતળા કઢાવવાથી, માતાપિતાના રગ્ન-વીર્યથી ઉત્પન્ન થયલી ગરમી નાશ પામે છે, એટલુંજ નહિ પણ, ફરીથી શીતળા કઢાવવામાં આવે, તો અમારા વિચાર પ્રમાણે, બાળકના શરીર ઉપર ચામડીના થતા તમામ દર્દોનો નાશ થાય છે. એટલા માટે ફરીથી સૂચના કરીએ છીએ કે વીશ વર્ષની નીચેનાં બાળકો, અને જરૂર હોય તો મોટી ઉંમરનાં માણસોએ પણ, ગૌશીતળા ખુશીથી કઢાવવા. એટલું કહીને અમે આ શીતળાનો વિષય પૂરો કરીએ છીએ. આમાં કોઈ પણ જાતની ખામી રહી મઠ હોય, તો શારીરવિદ્યાના જાણુનાર તથા પ્રકૃતિશાસ્ત્રના જાણુનાર અને સાયન્સના જાણુનારા વિદ્વાન ગૃહસ્થોએ સુધારો કરી, પ્રજા ઉપર ઉપકાર કરવો.

ઘણાખં નાનાં બાળકને ગુલાને સ્થાને, અને બાળકીઓને ગુદા તથા પેસાળને સ્થાને, ગરમી જણાઈ, તે જગ્યા રાતા રંગની અને જરા

જરા પાકતી, દુખતી અને અગત બળતી જણાય છે, જેને લૌકિકમાં “આગર” થયું છે એમ કહેવામાં આવે છે. તેના મુખ્ય કારણમાં માતાના લોહીનો ખિગાડ તથા ધોવાની ખામી છે. એવું દર્દ દેખાય ત્યારે મુન્નાગેર, કલ્પસફેતો, સફેત કાથો અને શંખજીર સરખે બાગે લઇ, તેનું વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કરી, જે રસી ઝરતી હોય તો તેનાપર કોઈ દાખવું અને રસી ઝરતી ન હોય તો ધોયલા ધીમાં મેળવી ચોપડવું. ધી ઝોછામાં ઝોછું ૨૧ વાર ધોયલું હોવું જોઈએ. જેમ જેમ ધીને વધારે પાણીથી ધોવામાં આવે, તેમ તેમ તેમાં રૂઝવવાની શક્તિ વધારે આવે છે. બીજો એક મલમ બનાવી લગાડવાથી પણ જલદી આરામ થાય છે. તેનું નામ અમે “ધોળો મલમ” અથવા “પાણીનો મલમ” રાખ્યું છે. તેલનું તેલ તોલા સોળ લઇ તપેલીમાં મૂકી સઘડી ઉપર કોલસાના તાપમાં મૂકવું. તેમાંથી ધુમાડા નીકળવા માડે. એટલે તેમાં રાજ તોલા ચારનું ચૂર્ણ કરી, તેલમાં નાંખી નીચે ઉતારવું એટલે રાજ તેલમાં પીગળી જશે. તેને કપડેથી ગાળી લઈ એક થાળીમાં નાંખી કંડું પડવા દેવું. તે કંડું પડ્યા પછી તેમાં થોડું થોડું મીઠું પાણી ઉમેરતા જવું અને શીશુતા જવું. જેમ જેમ શીશુતા બઢીએ, તેમતેમ તે રાજ અને તેલ ફલતું જશે અને માખણ જેવો રંગ તથા આકાર પકડતું જશે. જ્યારે બેસના માખણ જેટલી કઠણાશ તથા સફેદી આવે ત્યારે એ મલમ તૈયાર થયો એમ જાણવું. એ મલમ તૈયાર થયા પછી, તેને એક કાચના પાત્રમાં રાખી, તેના ઉપર પાણી રેડી મૂકવું. જ્યાંસુધી તે પાણીમાં હમેશો રહેશે ત્યાંસુધી તે બગડશે નહિ, થોડે થોડે દિવસે તે પાણી બદલતાં જવું. જે પાણી બદલશે નહિ તો તે પાણી કાળું પડી જશે અને મલમમાં, ઉપર પોપડો વળશે. પણ જે પાણી બીલકલ નાંખવામાં નહિ આવશે, તો વાતાવરણની ગરમીથી જેમ જેમ પાણી સુકાતું જશે, તેમ તેમ મલમ ચીકણા થતો જશે, એટલે ચોપડવાના કામમાં આવશે નહિ, પણ ફેંકી દેવો પડશે. માટે એ મલમને પાણીમાંજ રાખી મૂકવો. એ મલમ ચોપડવાથી આગર, આંધા, સડતા ફેલ્લા અને દાઝેલા ઉપર ઘણુંજ ફાયદો થાય છે, એવો અમારો અનુભવ છે.

મોટા માણસની માથે નાનાં બાળકો બોલીને પોતાને ચતાં દુઃખની હકીકત કહી શકતાં નથી. તેથી ઘણી વખત માત-પિતા તથા વેદો તેની ચિકિત્સામાં જીલ કરે છે. તેટલા માટે નીચે પ્રમાણેની સંજ્ઞાઓ ધ્યાનમાં રાખી હોય તો, રોગને પારખવામાં ઘણી સહાયશ્રુત થઇ શકે છે. બાળકના રડવા ઉપર, તેને ઝોછી કે વધતી પીડા થાય છે તે સમજાય છે. તે બાળક વારંવાર જે ઠેકાણે હાથ અડકાડે છે અને જે ઠેકાણે આપણો હાથ અડકાડતાં વધારે રડે છે અથવા સમજણો હોય તો આપણો હાથ ખસેડી નાંખે છે, તે ઠેકાણે કોઇપણ જાતનું દુઃખ છે એમ સમજવું. જે બાળક આંખ મીચીને રડતું હોય તો, તેનું માંથું દુખે છે એમ જાણવું. ઝાડાનું બંધ થવું, ઝાકારીનું આવવું, માતાના સ્તનને કરડવું, પેટમાં ગડગડાટ થવો, પેટ ચડવું અને પેટ ઉછળવું, એ સંજ્ઞાઓ બાળકના કોઠામાં પીડા છે એમ જાણવું. મળમૂત્રમાં ગંધ આવવી, ચારે તરફ આંખ શેડીને જોવું, એ સંજ્ઞા હોય તો, તેની ગુદામાં અથવા પેશાબમાં કોઇ પ્રકારની પીડા છે એમ જાણવું. વેદોએ બાળકનું નાક, મોઢું, કાન, હાથ, પગ અને બીજા અવયવો તથા સાંધાઓને વારંવાર તપાસતા રહેવું, જેથી નહિ બોલી શકતા બાળકનો ગુપ્ત રોગ ધ્યાનમાં આવી જશે અને તે પ્રમાણે ચિકિત્સા કરવાથી બાળકને જલદી આરામ થશે.

એક “કુકૂલુક” નામનો રોગ દૂધના દોષથી બાળકનેજ થાય છે. તેનું સંજ્ઞા એવું છે કે, બાળકની આંખમાં ચેળ આવે છે, આંખ ગજે છે અને તે બાળક કપાળ, આંખ અને નાકને ચોળે છે. તથા તે તડકા સાકું જેવું થકતું નથી અને આંખ ઉધાડતું નથી. એવો રોગ થયો હોય તો હરડાં, બેડાં, આમળાં, લોધર, સાટોડી, આદુ, રીંછણીમૂળ અને દોડકીનું મૂળ એને વાટીને એક ત્રોળો બનાવી ચુકવો. પછી તે ગોળાને ધસીને જરા હોતો કરીને બાળકથી ખમાય તેવો કપાળે ચોપડવો, જેથી એ રોગ મટે છે.

બાળકને લોહીવાળા ઝાડા ચતા હોય તો, મેચરસ, લગ્નળુ, ધાવડીનાં ફુલ અને કમળનું કેશર એના ચૂર્ણને પાણીમાં ઉકાળી ખાવાથી,

સ્વતાતિસાર બંધ થાય છે. જો બાળકને પ્રવાહીકા (ખરડો) થયો હોય તો લોધર, ઇંદ્રજવ, ધાણા, આમળાં, વાળો અને મોથ; એતું ચૂર્ણ કરી મધમાં ચટાડવાથી તાવ અને પ્રવાહીકાનો નાશ થાય છે. ધણીવાર બાળકને બસ્માજીર્ણ થાય છે, તેમાં બાળક પુષ્કળ ખાય છે અને ભૂખ્યું ને ભૂખ્યું જણાય છે. તેવા રોગમાં “લઘુવસંત માલતિ” ધણો ફાયદો કરે છે. જો બાળકને હિંકા (હેઝકી) થઈ હોય તો, એક ચોખ્ખાપુર માણિકરસ લઈ, તેને થોડા ગોળના પાણીમાં મેળવી પાવાથી, હિંકા બંધ થઈ જાય છે. જો બાળકને પેસાળ ધણીવાર થતો હોય, પેસાળ કરતાં રહતો હોય, તો ગળેતું સત્વ અર્ધા વાલ સુધી દિવસાં ત્રણ વખત મધ સાથે ચટાડવું અથવા દૂધમાં કે પાણીમાં મેળવીને પાવું. જો બાળકને મૂત્ર ટપક્યાં કરતું હોય તો, એલચી નંગ એક, છોડાં સાથે પાણી મૂકી જીણી વાટી દિવસમાં ત્રણ વખત પાવી, જેથી પેસાળ ટપકતો બંધ થઈ જાય છે. જો બાળકની નસ્કોરી ફૂટતી હોય, એટલે નાકેથી લોહી પડતું હોય, તો દાડેમનાં ફૂલનો રસ નાકમાં મૂકવો. જો બાળકના કાનમાં ચરકા મારતા હોય તો એક બે ટીપાં સરસીયા તેલનાં મૂકવાથી ચરકા મટે છે, પણ જો ૫૩ વહેતું હોય તો કાગળની લુંગળી બનાવી સસુદ્રશીલુતું ચૂર્ણ અથવા કુલાવેલી ફટકડીતું ચૂર્ણ, અથવા અખીલ કુંકવાથી કાન પાકતો મટી જાય છે, અથવા આવળનાં ફૂલને, છાંએ સુકવી તેતું ખારીક ચૂર્ણ કરી, કાનને સળી ઉપર ૩ લપેટી તેનાથી ૫૩ લુછી કાઢી તેમાં તે ફૂલનો લુકો કુંકવાથી આરામ થાય છે. જો કાનમાં નાસુર પડી ગયું હોય અને ૫૩ વલા કરતું હોય તો, વડનાં પાકાં પાન, કરંજનાં પાન, શુંદીનાં પાન, અને કાળીયા સરસનાં પાન ભેગાં વાટીને તેની વડી બનાવી તેલમાં તળી કાઢી, તે તેલને માળી શીશીમાં ભરી મૂકવું. એ તેલ કાનમાં મૂકવાથી, કાન રક્ષાઈ જાય છે. જો બાળકને ઝોછા થયા હોય, એટલે હાથનાં કાંડથી હથેલીનો પાછલો ભાગ, પગનાં કાંડથી પગની પાટલી સુધી મગના દાણા જેવડા, રાતી-ભોંયવાળા સંખ્યાબંધ ફેફલા થાય છે, અને એ મટે છે, માર સુકાય છે અને આઠ નવા નીકળે છે, એવું જો થયું હોય તો, તેનો ઉપાય રવિવાર, મંગળવાર,

૧૬૦ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ ૧૯૦. નિબંધ ૧૦૩૯

કે ગુરુવારને દિવસે એક ડાળી પીપળાની, કે જેના ઉપર સાત પાંતરાં હોય તે મંગાવી, તેનાં દરેક પાંતરાં ઉપર એવો શ્લોક લખી, તે ડાળીને

સમુદ્રસ્ય પરે પારે લંકા નામે મહાપુરીમ

વાયુપુત્રસ્તુ મચ્છતિ યત્ર રાજા વિમીષણઃ

તેલનેા ધૂપ દઈ, તે બાળકના ધરતા રાંધવાના ચુલા ઉપર લટકાવવાં. એ પ્રમાણે રવિવારે પીપળાનાં પાન ઉપર, મંગળવારે આંકડાનાં પાન ઉપર અને ગુરુવારે નાગરવેલનાં પાન ઉપર લખીને બંધાવવાથી, બોલાનાં આંદાં સુકાઈ જાય છે. આ પ્રયોગમાં શું અત્કાર છે અથવા શું યુક્તિ છે ? તે સમજાતું નથી, પણ સેંકડો બાળકના બોલા સારા થઈ ગયાં છે, માટે અમે તો એને પ્રમાણિક ગુણવાળો પ્રયોગ માનીએ છીએ.

બાળકોને બીજા ધણી જાતના રોગો થાય છે અને તે રોગોની ચિકિત્સા મોટાં માણસ પ્રમાણેજ કરવામાં આવે છે; જેના પ્રયોગો આજુ હોવાને લીધે અમે વધારે લખાણ કરતા નથી. બાળકને માટે નિષંદ રત્નાકર, ભાવપ્રકાશ, રસરતન સમ્મુચય, વગેરે ગ્રંથોમાં ધણી રોગોના ધણી ઉપાયો લખેલા છે, પરંતુ તે અતુલવેલા નહિ હોવાથી અમે તેના ઉતારા કરી ટીપ્પણ વધાર્યું નથી. પણ નિષંદ રત્નાકરમાં “માતૃકાઓની પીડા” અને જ્યોતિષ શાસ્ત્રના માનેલા નવ ગ્રહો સિવાયના બીજા નેગમેયાદિ ગ્રહોના નડવાથી બાળકોના જૂદા જૂદા રોગોનું વર્ણન કરેલું છે; તેમાં તે માતૃકાઓ અને ગ્રહો બાળકને શું કારણથી નડે છે, તે નહિ સમજાવવાથી અને તે શબ્દોમાં શું અલંકાર રહેલા છે તે અક્ષરમાં નહિ ઉતારવાથી તેનું વર્ણન કર્યું નથી. જે કોઈ મહાન તર્કવાદી એ ગ્રહોને જે અલંકારમાં ગોઠવેલા છે તેની શોધ કરી, પ્રયોગ સિદ્ધ કરે, તો બાળકો ઉપર ધણી ઉપકાર થાય એમ છે, એટલુંજ કહીને આ વિષયને સંપૂર્ણ કરીએ છીએ. ઇત્યલમ.

તારીખ

૪-૪-૧૮

ગરદ

પ્રયોગક—

શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ્ય—સુરત.

લેખક—

ઈશ્વરલાલ રતનલાલ ત્રિવેદી—સુરત.

પરિશિષ્ટ.

આ આયુર્વેદ નિબંધમાળાનો પ્રથમ ભાગ દશ નિબંધોમાં પૂરો કરીએ છીએ. તે નિબંધોમાં દવાઓની બનાવટ પેકી તામ્રભસ્મ અને માણેકરસની બનાવટ, તે તે સ્થળમાં લખવાનો યોગ નહિ હોવાથી અને પાછળથી એટલી અપૂર્ણતા જણાવાથી, આ નિબંધમાળાને છેડે પરિશિષ્ટના રૂપમાં લખીએ છીએ.

તામ્રભસ્મ બનાવવાની રીત:—તાંબાના પતરાને ઠેકાણે હાલમાં ખોટા કસબમાંથી તાંબાની ગોટી નીકળે છે તે તાંબું ધણું ઈંચા પ્રકારનું હોય છે, તેવી ગોટી ચાલીશ તોલા લઈ, તેને સાતવાર ત્રિકાળના ઉકાળામાં હમકારી તથા સાતવાર તપાવીને તલના તેલમાં ટાઢી પાડી, પછી સાતવાર ગોમૂત્રમાં હમકારી પારો શેર પા તથા મંધક શેર અર્ધી એ બેને સાથે વાટી, કાજળી કરી, તે કાજળીને લીંબુના રસમાં ધુંટી, તેમાં તાંબાની ગોટીને મેળવીને એક ગોળો બનાવી સરાવસપુટમાં મૂકી, કપડમટ્ટી કરી ગજપુટનો અગ્નિ આપવો. એવા બે પુટ આપવાથી જે તામ્રભસ્મ બને, તે શીતભંજી રસમાં નાંખવી અથવા બીજા રસોમાં પણ વાપરવી. અમારો અનુભવ એવો છે કે કોઘ પણ ધાતુ કે ઉપધાતુની ભસ્મ, એકલી ખાવી કે ખવડાવવી નહિ, પણ તેને કોઘ પણ રસોમાં નાંખી તે રસોની વિધિપૂર્વક બનાવટ કરીને ખવડાવવાથી, રોગો ઉપર ધણી સારી અસર કરે છે.

માણેકરસ બનાવવાની રીત;—વરખી હડતાળને લાવીને તેને અધખોખરી ખાંડીને, સફેદ અખરખના બે મોટાં પાનાં લઈને, એક પાના ઉપર હડતાળ પાથરીને તેના ઉપર ખીજું અખરખનું પતરું ઢાંકીને, તેના સાંધાને મઢંતી કણેકથી બંધ કરીને, પછી તે પતરા જેવડાં બે છાણાં સળગાવીને તેનો પાકો દેવતા બનાવીને એટલે છાણાંનો ધુમડો બંધ થાય તે પછી, એક છાણાના પાકો દેવતા ઉપર પેલા અખરખના પતરાવાળો હડતાળનો ભૂકો મૂકવો, અને તેના ઉપર ખીજા છાણાંનો પાકો

દેવતા હાંકી દેવો, એટલે હજી ત્રિનિટમાં અખરખનાં પતરાંની વચમાં
 મૂકેલી હડતાળ, પોતાનો પીળો રંગ તણને હાલ માણેકના રંગના જેવી
 ચળકતી બની જશે. એનું નામ માણેકરસ છે. આ ક્રિયા કોઈ જ્ઞાત્રમાં
 જોવામાં આવી નથી, પણ ગુરૂપરંપરાથી અમારા જિજ્ઞાસુ વૈદોમાં
 પ્રચલિત છે. એ માણેકરસ કદજવરમાં, ત્રિદોષ જવરમાં, સન્નિપાતમાં,
 ખાંસીમાં, હાંફણમાં, યોગ્ય અનુપાન સાથે એક રત્તી સુધી આપવાથી,
 વાયુ અને કફની પ્રાધાન્યતાવાળા રોગોને ઘણી ઝડપથી કાયદો કરે છે.



આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ બીજનું.

દિગ્દર્શન.

આયુર્વેદ નિબંધમાળાના પ્રથમ ભાગમાં આવેલા દશ નિબંધો વાચકવર્ગે ધ્યાન દઇને વાંચ્યા હશે અને તે ઉપરથી ખાતરી થઈ હશે કે, પ્રથમ ભાગના દશ નિબંધમાં તેના પ્રણેતાએ કોષપિણુ જ્ઞતાના સ્વાર્થ વિના આયુર્વેદનાં ગૂઢ તત્ત્વોના ખુલાસા સાથે, અનુભવસિદ્ધ ઔષધો વૈદ્યાને કીર્તિ આપવાવાળા અને રોગીને આરોગ્યતા આપવાવાળા, ખુલ્લા હૃદયથી પ્રકાશ કર્યાં છે. તેજ પ્રમાણે આયુર્વેદ નિબંધ-માળાનો બીજો ભાગ તૈયાર થયો છે. જેમાં એકવીશ નિબંધોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રથમ ભાગમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી લઇને બાળકની સારવાર એટલે બાળકનું બાળકપણું ત્યાં સુધી પહોંચે છે ત્યાં સુધીમાં તેની સંભાળ કેવી રીતે લેવી અને તેને થતા રોગના ઉપાયો કેવી રીતે કરવા? તથા બાળકની માતાનું અને બાળકનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવું તે સંબંધી વિચાર દર્શાવવામાં આવેલા છે. તે પછી બાલ્યકાળ વીત્યા પછીના સમયમાં સ્ત્રી પુરુષોને જે સ્વતંત્રતા મળે છે તે સ્વતંત્રાને લીધે, મિથ્યા આહાર અને મિથ્યા વિહારથી ઉત્પન્ન થતા તમામ રોગોનાં નિદાનો અને તેને મટાડવાના અનુભવસિદ્ધ ઉપાયો લખવામાં આવ્યા છે. એ આયુર્વેદ નિબંધમાળાના બીજા ભાગમાં, આજ સુધી લખાયેલાં તથા પ્રગટ થયેલાં સંપૂર્ણ વૈદકશાસ્ત્રનાં પુસ્તકોમાં રોગોનાં નિદાનો લખવામાં આવ્યા છે; જે કે તે નિદાનો એટલી પુણ્યતાથી લખવામાં આવ્યા છે કે, શરીરની અંદરના ભાગમાં કયો દોષ કેવી રીતે બગાડ પામવાથી શરીરમાં શું ઉપાધિ થાય છે તેનો નિશ્ચય કરી રોગોનાં નામ આપવામાં આવ્યા છે, જેથી વૈદ્યો તે રોગોની યથાર્થ પરીક્ષા કરી, રોગોનાં કારણને જાણી, રોગોને નિર્મૂળ કરી શકે છે; પરંતુ તે રોગોનાં કારણોનાં કારણ, આ નિબંધમાળામાં રોગોનાં નિદાનમાં જોવામાં આવશે. તે એવી રીતે કે આયુર્વેદના સંહિતા ગ્રંથોમાં રોગોનાં નિદાન જાણવાને

૨૬૪ આયુર્વેદ નિબંધમાળા સાગ બીજાનું દિગ્દર્શન.

માટે શારીરશાસ્ત્રમાં વાયુ, પિત્ત અને કફ એ ત્રિદોષને માની તેની અવ્યવસ્થાથી જે રોગ થાય છે, તેનાં લક્ષણો બતાવવનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પરંતુ જેમ શારંગધરાચાર્યે ઔષધ લેવાના સમયના પ્રકરણમાં પાન, અપાન, ઉદાન, વ્યાન અને સમાન વાયુની અવ્યવસ્થાથી જે રોગ ઉત્પન્ન થયા હોય, તેને માટે જે ઔષધ આપવાનું હોય તે ઔષધ કયે કયે સમયે આપવું તે બતાવ્યું છે, પણ ઉપર લખેલા પાંચ પ્રકારના વાયુની અવ્યવસ્થાથી કયા કયા રોગો ઉત્પન્ન થાય છે, તે કોઈ પણ નિદાનશાસ્ત્રે લખ્યું નથી. એટલા માટે અમે તે ત્રિદોષ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરતાં, મનુષ્ય શરીરમાં રહેલા પાન, અપાન, ઉદાન, વ્યાન અને સમાન એ પાંચ પ્રકારના વાયુ તથા પાચક, સાધક, આસેચક, રંજક અને બ્રાજક એ પાંચ પ્રકારનાં પિત્ત, અને કલેદન, અવલંબન, રસન, રનેહન અને સંશ્લેષણ, એ પાંચ પ્રકારના કફ મળીને પંદર પ્રકાર જે આયુર્વેદે કરાવેલા છે, તેના જૂદા જૂદા ગુણ-ધર્મનો વિચાર કરી, તે તે વાયુ, પિત્ત અને કફના હીન-મિથ્યા અને અતિયોગથી શરીરમાં થયેલી અવ્યવસ્થાને કારણે રોગોનાં જે લક્ષણ કહેવામાં આવ્યાં છે, તેમાં કયા દોષનો હીન-મિથ્યા કે અતિયોગ થયો છે, કે જેથી શરીરમાં અસુક પ્રકારનો ઉપદ્રવ થયો છે તેનો નિશ્ચય કરી તે રોગનું નિદાન સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું છે. આયુર્વેદમાં પિત્ત, કફ, મળ અને ધાતુઓને પાંચ ગણેલા છે અને તેને વાયુ જ્યાં ધસી જાય ત્યાં જવાવાળા માનેલા છે, એટલે પાંચ પ્રકારના વાયુમાં જે તેના હીન-મિથ્યા કે અતિયોગ થયો હોય તો તે પિત્ત, કફ, મળ અને ધાતુઓમાં હીન-મિથ્યા અને અતિયોગ ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેથી દરેક રોગમાં જૂદા જૂદા ઉપદ્રવો જણાય છે; તે ઉપદ્રવો વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવાથી વેદોને પોતાના શાસ્ત્રમાં કેટલું બળ, કેટલું ગાંભીર્ય અને કેટલું મહત્ત્વ સમાયલું છે. અને તેના પ્રજ્ઞેતા ઋષિ મુનિઓએ આયુર્વેદના ઉપર કેટલો કાપ્પ મેળવેલો છે, તેનું રહસ્ય સમજાશે. એટલે આયુર્વેદ સિવાયનાં ઘટર ચિકિત્સા શાસ્ત્રો જેમ રોગનાં કારણ તરફ ધ્યાન નહિ આપતાં, માત્ર તેના દાર્યને શાંત કરવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ આયુર્વેદના અભ્યાસકોએ રોગીની ચિકિત્સા કર્યા કરવાનું નથી, પરંતુ આયુર્વેદ રોગના મૂળ કારણને શોધીને

દોષના સૂક્ષ્મ તત્વોનો અભ્યાસ કરીને, મનુષ્ય શરીરની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના કારણભૂત ત્રણ દોષોરૂપે ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિના ભેદને સમજાવવા જે પ્રયત્ન કર્યો છે તે ઉપર જેમ જેમ આયુર્વેદના અભ્યાસકો વિચાર કરતા જશે, તેમ તેમ તેના જ્ઞાનમાં વધારો થઈ, આયુર્વેદનું અસલ સ્વરૂપ જાણવામાં આવશે. દાખલા તરીકે અપાન વાયુનો હીનયોગ થાય, જેથી સમાનવાયુનો અતિયોગ થાય, એટલે પાચકપિત્તનો હીનયોગ થાય. આ પાચકપિત્તનો હીનયોગ થવાથી રંજકપિત્ત આહારના રસના ઉપર રંગ ચઢાવી તેનું યથાર્થ રૂચિર બનાવી શકે નહિ. એક તરફ સમાનવાયુના અતિયોગમાં અપાનવાયુના મિશ્રણને કાંઈ અપાનવાયુ પોતાના સ્થાનમાંથી મળરૂપ દ્રવ્યને પોતાની સાથે લાવેલા, તે સાથે સમાનવાયુ, પાનવાયુમાં જઈને મળે છે એટલે રંજકપિત્તે બનાવેલા રૂચિરમાં પાનવાયુ ભળવાથી રૂચિરમાં અપાનવાયુ સાથે આવેલા મળો મિશ્રિત થાય છે. જે એ અપાનવાયુ પાનવાયુ સાથે મળી ઉદાનવાયુમાં ભેળાઈ જાય તે સુખના, આંખના, કાનના અને માથાના રોગો ઉત્પન્ન કરે છે, પણ જે એ અપાનવાયુ પાનવાયુ સાથે મળી રૂચિરની સાથે વ્યાનવાયુમાં એકઠો થાય, એટલે ચામડીમાં રહેલા બાજકપિત્તનો હીનયોગ થાય. અને વ્યાનવાયુના અતિયોગથી સંસ્ક્રેષ્ણ કંક્ર સૂકાઈ જાય, જેથી શરીરની ત્વચામાં રહેલું સિંગ્ધપાણું અને આદ્રપાણું ઘટી જવાથી ચામડીના વિવિધ પ્રકારના રોગો ઉત્પન્ન થાય. એવી રીતે દરેક સ્થાનના વાયુ, પિત્ત અને કર્મના પંદર સ્થાનો જે આયુર્વેદ નિશ્ચય કરેલાં છે, તે પંદર સ્થાનો પૈકીના વાયુ, પિત્ત અને કર્મના હીન મિથ્યા અને અતિ યોગથી કયા કયા ઉપદ્રવો થાય છે, તે આ નિષ્ક્રિયમાળાના બીજા ભાગમાં ત્રિદોષ સિદ્ધાંતની રીતમાં બતાવવામાં આવ્યા છે, અને તે તે રોગના અમારા અજાણતા, અનુભવેલા, આયુર્વેદમાં લખેલા તથા અમારા નવા શોધેલા અને ગુરુપરંપરાથી મળેલા ઉપાયોજ લખવામાં આવ્યા છે. એ ઉપાયો પૈકી એક પણ ઉપાય અનુભવ સિવાય, કોઈપણ ગ્રંથના ઉતારા તરીકે લેવામાં આવ્યો નથી. એટલે તે વૈદ્યરાજેને એ નિષ્ક્રિયમાળામાં લખેલા ઉપાયો બતાવવાને તથા વાપરવાને ધણાજ અનુકૂળ થઈ પડશે.

૧૬૬ આયુર્વેદ નિબંધમાળા ભાગ બીજાનું દિગ્દર્શન.

આયુર્વેદ નિબંધમાળાના પ્રથમ ભાગનું આ પુસ્તક અમારા વડીલ ચિકિત્સકોને પરીક્ષા માટે, તથા અમારા સહયોગી ચિકિત્સકોને આનંદ આપવા માટે અને અમારા વિદ્યાર્થી વર્ગને ઉપદેશ આપવા માટે, ભેટ આપવા ઠરાવ્યું છે; માત્ર તેની પાસેથી ટપાલ ખર્ચના બે આના લેવા ઠરાવ્યા છે. તેવી રીતે આયુર્વેદ નિબંધમાળાનો બીજો ભાગ પણ આ નિબંધમાળા કરતાં દોઢગણા કદનો થવા છતાં (જે નાણાંની સગવડ હશે તો) ચિકિત્સકોને ભેટ આપવાનો વિચાર છે, પણ જે તેમ નહિ બની શક્યું તો જેટલો ખર્ચ લાગે તેટલાજ વરાડ પડતે હિસાબે તેની કિંમત ઠેરવી, તેટલાજ પૈસા લેવામાં આવશે. કારણ કે વિદ્યાને વેચવા કરતાં તેનું દાન કરવું. તે અમે શ્રેષ્ઠ માનીએ છીએ. પરંતુ દાન કરવાની શક્તિ નહિ હશે તો પડતલ કિંમતે આપીશું, પણ નહીં મેળવવાની જરા પણ આશા રાખતા નથી. એટલા માટે જે જે ચિકિત્સકોને આયુર્વેદ નિબંધમાળાનો બીજો ભાગ મેળવવાની ખુશી હોય, તેમણે પોતાનું નામ અમારા રજીસ્ટરમાં નોંધાવવું, એટલે બીજો ભાગ પ્રગટ થતાં તે તે ગૃહસ્થોને ખબર આપવામાં આવે. એટલી વાત યાદ રાખવાની છે કે, જે જે વૈદ્યરાજો અમારા લીસ્ટમાં નામ નોંધાવશે, એટલે તેઓને આ પુસ્તક ભેટુંજ પડશે એવી દરજ્જા પાડવામાં આવતી નથી, પણ બીજો ભાગ છપાઇ તૈયાર થયા પછી જેમનાં નામ નોંધાયાં હશે, તેમને ખબર આપવામાં આવશે અને જેઓના જવાબ પાછા ફરી વળશે, તેઓનેજ તે પુસ્તક મોકલવામાં આવશે. આ નિબંધમાળાને પહેલો ભાગ વાંચતાં ગર્ભિણીના રોગો, સુવાવડીની સારવાર અને બાળકને થતા રોગોના નિબંધમાં જે જે ઉપાયો લખ્યા છે તે કાંઈપણ કપટ વિના, કાંઈપણ શંકા વિના, કાંઈપણ જાતના ગુરમત રાખ્યા વિના, માત્ર પરાપકાર દગિથી અમારો અનુભવ, અમારી સાથે મરી નહિ જાય એટલા હેતુથીજ પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે. તે પ્રમાણે નિબંધમાળાના બીજા ભાગમાં તમામ રોગોના ઉપાયો, તેની બનાવટ અને તેનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે, તથા તે ઉપાયો બનાવતાં કયે કયે ઠંકણે કેવી કેવી જાતનાં વિદ્યો આવે છે, અને તેવી વખતે ઉપાય બનાવનારા વૈદ્યે કેવી કેવી સાવધાની રાખવી, તે ખુલ્લા હૃદયથી કોઈ પણ જાતના

સંકેત વિના દર્શાવવામાં આવ્યું છે, અને અમારી ખાત્રી છે કે જે આયુર્વેદ નિબંધમાળાના ત્રણે ભાગ ધ્યાનપૂર્વક વાંચી તેમાં લખેલા નિયમ પ્રમાણેનું વર્તન રાખવામાં આવે તો કોઈપણ ચિકિત્સક પોતાની કાર્તિમાં વધારો કરી, મનુષ્ય જાતપર મોટો ઉપકાર કરી શકે. એટલાજ હેતુથી આ નિબંધમાળાના ત્રણ ભાગ લખવામાં આવ્યા છે. ધન્યલભ

તારીખ
૧૩-૮-૧૮
મંગળવાર

પ્રયોજક—
શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ્ય-મુરત.
લેખક—
ઈન્દરલાલ રતનલાલ ત્રિવેદી-મુરત.



પુસ્તકો મળવાના ઠેકાણાં.

તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ્ય
ધીઆશીરીના ટેકરા-સુરત.

કરસનદાસ નારણદાસ ભુકસેલની
નાણાવટ-સુરત.

સુરત સીટી પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ
ઘોઘાના પુલ ઉપર-સુરત.
